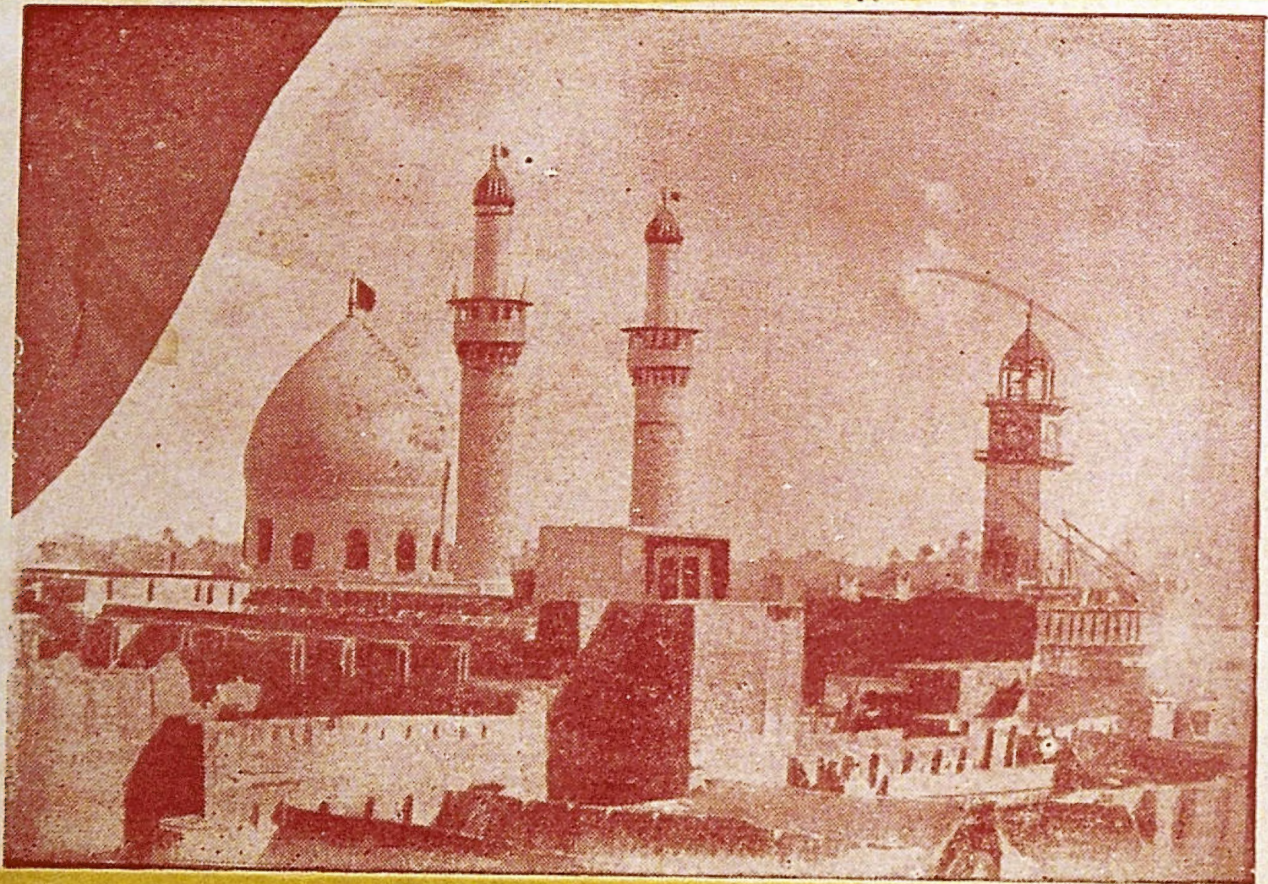

نشان
کتاب

اُسوۂ حسینیؑ

سید العلماء و الحاج مولانا السید علی نقی النعمانی مدظلہ

کتاب
تالیف

سلسلہ اشاعت امامیہ شن لکھنؤ ۲۰

حسب اسوہ حسنہ

تیسرا اڈیشن برائے کتب خانہ عمدة العلماء
برائے ایصال ثواب
سید محبوب علی سید جواد علی مرحومین
پسران سید شمس علی مرحوم
سید دائرہ صفی پور، ضلع اٹاک
== از افادات ==

سرکار سید العلماء الحاج مولانا سید علی نقی النقی مجتہد العصر ام طلعہ

صدر دینیات شیعہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

مطبوعہ سرفراز قومی پریس لکھنؤ

قیمت

تعارف

یہ اُن دنوں تقریروں کا مجموعہ ہے جو ۲۱ تا ۳۰ صفر ۱۳۵۳ھ درستہ
الو اعظین لکھنؤ میں جناب سید الطہار دوم ظلہ نے ارشاد فرمائی تھیں اور جناب
سید محمد رضا صاحب نصیر آبادی مرحوم نے عین جلسوں میں اُن تقریروں
کو شارٹ ہینڈ کے ذریعہ سے قلمبند فرمایا تھا اور پہلی مرتبہ کتابی صورت سے
امامیہ مشن لکھنؤ کی طرف سے اُسی سال ۱۳۵۳ھ میں شائع کی گئیں
دوسری مرتبہ یہ کتاب امامیہ مشن پاکستان کی طرف سے لاہور میں
شائع ہوئی۔ ہندوستان میں یہ اب عرصہ دراز سے نایاب بھی اس لیے
اب تیسری مرتبہ ہم اسے پھر سرکار مصنف مدظلہ کی نظر جدید کے بعد شائع
کر رہے ہیں والحمد للہ علیٰ ذلک

خادم ملت

سید ابن حسین نقوی آنریری سکریٹری امامیہ مشن
لکھنؤ ۳

جمادی الثانی ۱۳۸۶ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة على سيد المرسلين
والله الطاهرين من يومنا هذا الى يوم الدين ط

تہید

انسان کو کمال انسانی کی منزل تک پہنچانے کے لیے رب العالمین کی طرف سے جو سلسلہ انبیاء و مرسلین کا قائم ہوا تھا، اُس کی انتہا حضرت خاتم النبیین و افضل المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہوئی اور آپ نے تعلیمات الہی کا ایک خزانہ قرآن مجید کی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ مگر کتاب علم کا سرمایہ بن سکتی ہے۔ عمل کے لیے تربیت درکار ہے۔ اس لیے پیغمبر کے ذمہ تلاوت کتاب کے ساتھ تزکیہ نفوس اور تعلیم کتاب و حکمت کا فریضہ بھی عائد کیا گیا اور آپ کے سیرت و کردار کو خلق خدا کے لیے نمونہ بنایا گیا۔ جس کے لیے قرآن میں یہ آیت آئی کہ:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (اے رسول)

”ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ بھی

تھیں دوست رکھے گا۔ اس طرح اسوۂ رسولؐ تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل
 ہوا۔ مگر رسالت مآبؐ کی بشری زندگی محدود تھی۔ آپؐ کی وفات کے بعد بھی
 ضرورت تھی کہ اس کتاب ہدایت قرآن مجید کے ساتھ ایسے افراد رہیں جو
 اخلاق و کمالات میں رسولؐ کے جانشین اور آپؐ کی طرح دنیا کے لیے نمونہ
 عمل بننے کے قابل ہوں۔ احسن کی عملی سیرت کا اتباع بعد سیرت رسولؐ نجات
 و فلاح کا ذمہ دار ہوا اور اس طرح وہ قرآن کے ساتھ اور قرآن ان کے
 ساتھ ہو۔ ان کے اتباع سے قرآن کا حقیقی اتباع اور قرآن پر عمل کرنے سے ان کے
 دامن سے متک ہوتا ہو یعنی کسی طرح ایک دوسرے سے جدا نہ ہو سکے۔ اسی
 کے بتانے کے لیے رسولؐ نے اپنی وہ مشہور حدیث ارشاد فرمائی کہ ان فی تارک
 ہیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیٹی ما ان متسکتم بھما
 لن تضلوا بعدی و اھما لن یفترقا حتی یردنا علی الحوض میں تم میں
 دو گمراہ قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں اللہ کی کتاب اور میری عترت جو میرے
 اہلیت ہیں جب تک ان دونوں سے تم کو کھو گے کبھی گمراہ نہ ہو گے اور یہ دونوں کبھی
 ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہنچیں
 بیشک یہ وہ افراد تھے جن کو رسالت مآبؐ نے اپنے بعد کے لیے دنیا میں
 نمونہ عمل قرار دیا تھا۔ اور یہ منظور تھا کہ دنیا اپنی عملی زندگی میں ان کی پیشوائی
 کو قبول کر کے ان کے نقش قدم پر گامزن ہو اور اس طرح کامیابی
 کے حقیقی نقطہ ارتقاء پر فائز ہو۔

مگر اس فرض کے طور پر کسی پابندی کا عائد ہونا اور کسی کے اتباع و اطاعت

اپنے اوپر لازم و واجب سمجھنا ایک ایسی چیز ہے جو انسانی طبیعت پر گراں گزرتی ہے اس صورت میں اطاعت کا مقصد حاصل تو ہو جاتا ہے مگر ناخوشگوار ری و گرائی کی بنا پر انسانی طبیعت کو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی فکر ضرور رہتی ہے۔ اور اس لیے کمزور طبائع کے لوگ خواہش کے مقابلہ میں فرض شناسی کو چھوڑ کے معصیت کے مرتکب بھی ہو جاتے ہیں۔

لیکن اگر یہی فرض کی پابندی کسی طبعی نظام کے تحت میں آکر انسانی خواہش کے مطابق بن جائے اور انسان کی فطرت کے اعتبار سے اس کے مناسب طبع و مذاق ہو جائے تو پھر وہ فرض ایک خوشگوار ذاتی خواہش کے لباس میں آکر انسان کے لیے بار طبع باقی نہیں رہتا اور انسان اسے خوشی خوشی بشاش چہرہ و لبثہ کے ساتھ بجالاتے میں لذت محسوس کرتا ہے۔

خدا و رسولؐ انسانی افتاد طبع اور اس کے خصوصیات سے پورے طور پر باخبر تھے۔ انھیں رسولؐ کے بعد کچھ افراد کو نمونہ عمل بنانا تھا اور ان کے اتباع و اطاعت کو فرض قرار دینا تھا اہذا ایسے اسباب قرار دینا تھے جو ایک انسان کی طرف لوگوں کے جذب قلب کا باعث اور اس کے افعال و اقوال کو مرکز توجہ بنا کر اس کے اتباع و اقتدار کی طرف متوجہ کرنے والے ہوں۔

چنانچہ وہ تمام وجوہ و اسباب جن سے ایک انسان کی پیروی اور متابعت کی طرف دلوں کو توجہ پیدا ہوتی ہے۔ اہل بیت رسولؐ کے لیے مجتمع کر دیے گئے۔ پہلا سبب ایک انسان کی طرف جذب کا ہوتا ہے محبت بڑے سے بڑا کام جو طبیعت پر گراں گزرتا ہو، محبت کے واسطے سے لیا جائے۔ تو وہ آسان معلوم ہوگا۔

انسان جس سے محبت کرتا ہے اُس کی باتوں کو مانتا ہے۔ اور اُس کے اقوال پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ اُس سے محبت کرتا ہے تو اُس کے افعال سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور خود ان کے اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

اہل بیت رسولؐ کے لیے اس پہلو پر زور دیا گیا اور مختلف طرح مسلمانوں کو ان کی محبت پر آمادہ کیا گیا۔ رسولؐ نے خود محبت کا اظہار کیا اور ایسا کہ جس کی نظیر ملنا ممکن نہیں، خالق کی محبت کا اعلان کیا۔ اور ہر طرح قول سے، عمل سے، قرآن سے آثار سے اس کو نمایاں فرمایا۔ پھر مسلمانوں کو محبت کی دعوت دی۔ ان کی محبت اجر رسالت ان کی محبت شرط ایمان و اطاعت اور ان کی محبت معیار فلاح و نجات قرار دی گئی۔ یہ مسلمانوں کے غور کرنے کی بات ہے کہ آخر رسالت مآبؐ کا اس قدر اظہار محبت اور تاکید مودت کرنا اپنے مخصوص اہل بیت اور حضرت طاہرینؑ کے متعلق معنی کیا رکھتا ہے؟

کیا یہ سب کچھ صرف اس بنا پر تھا کہ وہ آپ کے اہل بیت تھے۔ یعنی ان میں ایک آپ کی بیٹی تھیں۔ ایک آپ کے داماد اور دو آپ کے نوادے تھے؟ کیا صرف عزیز قریب اور اولاد ہونے کی بنا پر آپ کو شاں تھے کہ دنیا ان کی گرویدہ محبت ہو جائے؟

یہ تو حضرت رسولؐ کے بارے میں کچھ اچھا عقیدہ نہیں ہے۔ آپ دنیا میں مبلغ شرع اور مصلح خلق بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ کا فرض تھا کہ آپ دنیا کو ان باتوں کی ہدایت کریں جو ان کے فلاح و نجات کی ضامن ہوں اور ان کی زندگی کے مہذب و مثالی بنانے میں دخیل ہوں۔ اس لیے اپنی شخصیت

اپنے منتسبیں اور اپنے اعزہ کے رموخ و اقتدار کو بڑھانا۔ ان کی طرف لوگوں کے قلوب کو متوجہ کرنا اور دنیا کو ان کا گردیدہ بنانا صرف اس لیے کہ وہ آپ کے عزیز اور رشتہ دار ہیں۔ نفس پروری خود غرضی اور جانب داری کا ایک مظاہرہ ہو گا جو کسی طرح شانِ رسولؐ کے لائق نہیں ہے۔

ایک مسلمان کو تو یہ سمجھنا لازم ہے کہ رسالت مآبؐ کا ان حضرات کی محبت و الفت کی تبلیغ میں اس قدر اہتمام کرنا اسی لیے تھا کہ خدا ان کو مقتدائے خلق اور عملی تعلیمات کا نمونہ بنانا چاہتا تھا۔ اس لیے رسولؐ ان کی ہر دلعزیزی میں اس قدر کوشش و اہتمام کے ساتھ منہمک تھے۔ آپؐ نے محبت کا بیج بویا تھا اس لیے کہ اس سے نہالِ طاعت بار آور ہو۔

دوسرا سبب ہے کثرتِ فضائل۔ ایک انسان جس کی عظمت اُس کے مختلف ذاتی خصوصیات و کمالات کے اعتبار سے انسان کے ذہن نشین ہو چکی ہو۔ اُس کے افعال و اعمال کو انسان بہت غائر نظر سے دیکھتا اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

اہل بیت رسولؐ کو یہ خصوصیت بھی انتہائی معراج کمال پر حاصل ہے۔ اور رسولؐ نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ ان حضرات کے بیانِ فضائل میں صرف کیا۔ اگر ان کی شخصیتوں کو کوئی ذمہ دارانہ حیثیت دینا منظور نہ تھا، اگر انھیں عام رعیت سے بلکہ کسی خاص درجہ تک بتانا مقصود نہ تھا تو ان کی شخصیتوں کو اس امتیازی شان سے دنیا میں روشناس کرنے کا کیا مقصد تھا۔ اور ان کے فضائل اس شد و مد سے بیان کرنے کی وجہ کیا تھی؟

یقیناً یہ فضائل کا بیان بھی اسی بنا پر تھا کہ یہ مرنے والی مخلوق اور نمونہ عمل ہیں لہذا ان کے کمالات کو ہمیشہ از ہمیشہ صورت پر واضح کرنے کی ضرورت تھی۔

تیسرا سبب کسی شخص سے اغراض کا وابستہ ہونا، یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کے لیے دوسرے کی طرف جذب ہونے کا باعث اور اس کے افعال و اقوال کی اقتدار کا ذریعہ ہوتی ہے۔

اس خصوصیت کو بھی اہل بیتؑ کے لیے نظر انداز نہیں کیا گیا۔ مسلمانوں کی نظریں بالمشہور دنیا سے زیادہ آخرت کا سوال مقدم ہے۔ اس لیے دنیا کے نہیں آخرت کے اغراض اہل بیتؑ سے وابستہ قرار دیے گئے۔ اور ساقی کوثرؑ حاملِ لواءِ قاسمِ جنت و نازِ شافعِ خلق و غیرہ الفاظ کے ساتھ ان کے روحانی اقتدار کا سکہ قاسم کیا گیا۔ اس سے بھی یہی منظور تھا کہ دنیا ان توقعات کی بنا پر ہی اطاعت و اتباع پر آمادہ ہو سکے۔ اس لیے کہ کسی سے اعانت امداد و سفارش کی توقع اُسی وقت حق بجانب ہوتی ہے جب انسان اُس کے مسلک کا ساکھ اُس کے افعال و اقوال کا پیرو بھی ہو۔ انعامات کے لیے جس طرح استحقاق کی ضرورت ہے اسی طرح مراعات بھی ایک جہت استحقاق پر مبنی ہوتی ہے۔ مراحمِ خسروانہ کے سلسلہ میں آزادیاں ہوتی ہیں لیکن جرائم پر نظر ڈالی جاتی ہے۔ بعض جرائم اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ مراحمِ خسروانہ کے تحت میں بھی عفو کے قابل نہیں ہوتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مراحمِ خسروانہ میں بھی استحقاق کو دخل ہے۔

شفاعت، تقایت کوثر و غیرہ تمام چیزیں ہیں لیکن انہی لوگوں کے لیے جو استحقاق رکھتے ہوں۔ ان کے لیے نہیں جن کے اعمال دیکھ کر خود شفیعِ اکرمؐ کو شرم

آجائے اور وہ شفاعت سے کنارہ کشی کر لیں۔ اس لیے بہر حال اتباع کی ضرورت ہے تاکہ شفاعت سے آنکھیں چار کرنے کا موقع رہے پھر ناقص انسانیت کی کمزوریوں سے اگر کچھ فروگزاشتیں ہو جائیں تو اس کے لیے شفاعت و مغفرت الہی کی توقع رکھنا بے جا نہیں ہے۔

چوتھا سبب ہے مظلومیت، یقیناً مظلوم کی طرف دنیا کا دل کھینچتا اور اس کے افعال و اقوال کے ساتھ غیر معمولی دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ اور اس سے بھی اطاعت و اتباع کے مقصد کو تقویت پہنچتی ہے۔ یہ صفت بھی اہل بیت رسولؑ میں انتہائے حد کمال کے ساتھ پائی گئی۔ اور جیسی مظلومیت کی مثالیں ان میں نظر کے سامنے آتی ہیں دنیا ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔

بیان مذکور الصدر کے آخری اجزاء کو غائر نظر سے مطالعہ کرنے سے یہ نتیجہ صاف نکل آتا ہے کہ دنیا سے فضائل و مناقب اور دنیا سے مصائب و دونوں میں ایک ہی روح مضمر ہے۔ اور وہ دعوت عمل ہے جس سے اصلاح خلق کا مقصد انجام پذیر ہوتا ہے۔ لیکن یہ جب ہی ہے کہ جب اہل بیتؑ کے واقعات کو اس نظر سے دیکھا بھی جائے کہ ان سے کون سے سبق حاصل ہوتے ہیں ورنہ ان کی عملی زندگی کے لیے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔

مگر افسوس ہے کہ دنیا ان مقاصد پر نظر نہیں ڈالتی۔ اور اہل بیت رسولؑ کے تذکرہ ان کی یادگار اور اسی ذیل میں عزائے حضرت امام حسینؑ کے متعلق دو فریق

میں منقسم ہو جاتی ہے۔

ایک فریق معتزنانہ طور پر اس ذریعہ کی ذاتی حیثیت پر نظر ڈال کر افادہ
حیثیت کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس لیے اس سب کو بیکار کہنے لگتا ہے۔ اور دوسرا
فریق معتقدانہ طور پر اس کی ذاتی حیثیت کو مقصد سے الگ کر کے صرف رسوم میں
محدود سمجھ لیتا ہے اور اس طرح اصل مقصد کو فوت کر دیتا ہے۔

اسوۂ حسینی کو سمجھنے کی ضرورت

اہل بیت معصومینؑ کی تمام زندگی کی سیرت میں سے کوئی شک نہیں کہ سب سے
زیادہ تقریر اور تحریر میں حوالہ ”اسوۂ حسینی“ کا دیا جاتا ہے اور تاریخ میں نمایاں کئی
اتنا ہے کہ بے ساختہ ہر موقع پر ذہن اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ مگر عموماً دنیا
نے ”اسوۂ حسینی“ کو صحیح طور پر سمجھا نہیں ہے۔

لوگ ہمیشہ کسی ہنگامہ انقلاب، کسی حرکت عمل، کسی خطرناک اقدام اور ساکن فضا
میں تحریک کے لیے حضرت امام حسینؑ کے نام اور کام کا حوالہ دیا کرتے ہیں۔ حالانکہ
اسوۂ حسینی جس کا نام ہے وہ کوئی ایکٹن کا ایک ہنگامی عمل نہیں ہے۔ بلکہ
وہ ایک حکیمانہ ساؤنڈ بس کی زندگی کا متوازن کارنامہ ہے جس کی آخری کڑی
وہ بھٹی جو سال ۶۱ھ کی دسویں محرم کو ہماری آنکھوں کے سامنے آئی۔

ذیل میں جو کچھ ہے وہ اسی ”اسوۂ حسینی“ کے واضح کرنے کی کوشش ہے جس
سے ثابت ہو گا کہ ”اسوۂ حسینی“ حقیقت میں اپنے پیش روؤں سے الگ کوئی نئی
چیز نہیں ہے۔ بلکہ وہ ایک ہی اسوہ ہے جسے ”اسوۂ محمدی“، ”اسوۂ علوی“ اور ”اسوۂ

حسنی" بھی کہہ سکتے ہیں اور وہی وقت آنے پر "اسوہ حسینی" کی بھی شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے۔

اسوہ حسینی کا ہمہ گیر پہلو

رواداری اور امن پسندی کے ساتھ ساتھ باطل سے علیحدگی دو چیزیں ہیں اصول اساسی جو پیشوایان اسلام اور رہنمایان ملت کے طرز عمل میں توام رہی ہیں اور اسلام کے تعلیمات میں بھی وہ خاص درس کار فرما ہیں۔ وہ دونوں عنصر اگر پہلو بہ پہلو نہ ہوں تو انسان کا طرز عمل یا توصیۃ ال سے باہر نکل جائے یا تفریط کے دائرہ میں رہ جائے۔ اس لیے کہ ہر وقت خاموشی یا ہر وقت حرکت یہ دو باتیں ایسی ہیں جن میں سے پہلی انسان کے لیے بعض اوقات بزدلی، فرض شناسی سے علیحدگی اور ادائے فرض میں کوتاہی اور دوسری اکثر اوقات فتنہ و فساد کا باعث ہوتی ہے ان کی زندگی میں ہر وقت خاموشی کا ہونا اور ہر وقت متحرک ہونے کا۔ بلکہ ہر ایک کے لیے کچھ حد و درجہ اور کچھ معیار ہیں جس موقع پر بیٹھے رہنے کی ضرورت ہو۔ وہاں بیٹھ جانا ہی اخلاق کی جان ہے اور جب کھڑے ہونے کا موقع ہو تو کھڑا ہونا اخلاق کی روح ہے۔

وہ دو اصول اساسی یہ ہیں جنہیں ہر مسلمان کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت

ہے، ایک امن و امان کی ضرورت دوسرے حمایتِ باطل سے علیحدگی۔
 امن و امان جسے ہمیں اپنے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے۔ کہ ”جیو اور جینے دو“
 اسی کو فارسی میں ”مہنجان کج“ کہا جاتا ہے۔ یہ درحقیقت وہ چیز ہے جس پر تعلیم اسلام کی
 بنیاد واقع ہوئی ہے۔ اسلام مشتق ہے ”سلم“ سے ”سلم“ کے معنی ہیں صلح
 پسند، رسول اسلام نے ارشاد فرمایا ۱ المسلم من سلم المسلمون من یدہ
 ولسانہ کہیں کہیں یہ بھی میری نظر سے گزرا ہے کہ المسلم من سلم الناس
 من یدہ ولسانہ۔

اصلی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے اس کے برادرانِ محفوظ
 رہیں۔ اب خواہ وہ برادرانِ جامعۂ انسانیت ہوں یا برادرانِ جامعۂ مذہب
 یہ تعلیم وہ ہے جو نظام انسانی اور تعلیمات اسلامی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔
 یعنی خواہ مخواہ تمھارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تم کسی سے بدسرِ بیکار
 نہ ہو۔ جہاں تک تمھارے امکان میں ہو خود نیزی سے علیحدہ رہو۔ کبھی اپنی طرف
 سے فتنہ و فساد کا سبب نہ بنو۔ دو الفاظ ہیں جو معتقدین اسلام کے لیے بڑی
 اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک ”سلم“ اور ایک ”مومن“ ”سلم“ سے مشتق اور
 ”مومن“ ”امن“ سے مشتق ہے۔ اس لیے یہ بھی ارشاد ہوا کہ المومن من ۲ امن
 جاسرۃ بواثقہ ”مومن وہ ہے جس کے خطروں سے اُس کا پڑوسی مطمئن ہے“
 امن پسندی بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ زبانی تعلیمیں برابر اس کے متعلق دی
 گئیں۔ عملاً اس کی پابندی کمر کے ہدایت کی گئی غیر مسلم افراد کے ساتھ بھی
 رواداری برتنے کا حکم ہے۔ صلح پسندی سے کام لینے کی ہدایت ہے۔

غیر مسلم اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں رواداری نہیں ہے لیکن یہ حقیقت حال سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔

جناب رسالت مآب کے سچے شاگرد روحانی یعنی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مالکِ شتر کو مصر کا حاکم بنا کر بھیج رہے ہیں۔ اس موقع پر ایک عہد لکھ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو اپنا لائحہ عمل بنانا۔ اس میں فرماتے ہیں :-

لا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبْعًا ضَارًّا يَأْتِيهِمْ أَكْلُهُمْ فَأَكْثَمَ صَنَفَانِ أَمَّا
اخْلُفْ فِي الدِّينِ أَوْ نَظِيرًا لَكَ فِي الْخَلْقِ. تم اہل مصر کے ساتھ وہ طرز
عمل اختیار نہ کرنا کہ معلوم ہو تم درندہ حیوان ہو جو انھیں کھا لینا چاہتا ہے
اس لیے کہ وہاں کے لوگ دو ہی قسم کے ہیں۔ یا تو تمھارے مذہبی بھائی ہیں
اور یا خلقت یعنی جامعہ انسانیت میں تمھارے شریک ہیں۔
اس سے صاف ظاہر ہے کہ مساوی طور سے ہر فریق کے ساتھ رواداری
کی ہدایت ہو رہی ہے۔

دوسری بات جو سب سے بڑی اور اہم اسلام کی ہدایت ہے وہ یہ
ہے کہ حق پر قائم رہو اور باطل کی کبھی حمایت نہ کرو۔ تقویتِ باطل کی ذمہ داری
تمھاری طرف عائد نہ ہونے پائے۔ یہ بھی وہ چیز ہے جس پر جناب
رسالت مآب اور ان کے پیروان حقیقی کے سیرت کی بنیاد قائم ہے۔
امن پسندی اور امن پسندی کے ساتھ ساتھ حمایتِ باطل سے
علنی گئی یہی دو عنصر آپ کو ساتھ ساتھ حضرت رسول اکرمؐ اور آپ کے

اہل بیتؑ کے طرز عمل میں ملیں گے۔ یعنی جہاں تک اپنے اوپر حمایتِ باطل کا الزام نہ آتا ہو۔ اُس وقت تک چاہے جتنے بھی نقصانات برداشت کرنا پڑیں اور اپنے ذاتی مفاد کی حیثیت سے دہنا بھی پڑے امن پسندی قائم رہے۔ لیکن جس وقت خاموشی میں حمایتِ باطل کی صورت پیدا ہو لیں وہیں سے خاموشی کی مہر ٹوٹ جائے اور جس حد تک اقدام ضروری ہو یعنی جس حد تک آگے بڑھنا اس باطل پروری کے الزام سے الگ کرنے وہاں تک اقدام عمل میں لائیں۔ یہ چیز ہے جو رسالتِ مآبؐ کے طرز عمل میں بھی نمایاں ہے۔ اور وہی آلِ رسولؐ کی سیرت میں بھی روشن حروف میں نظر آتی ہے۔

میں جس وقت تاریخ کی روشنی میں نظر ڈالتا ہوں اور رسالتِ مآبؐ حضرت علیؑ، امام حسنؑ اور امام حسینؑ کے طرز عمل کو دیکھتا ہوں تو عمل کے بالکل ملتے جلتے ہوئے نمونے نظر آتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آئینے متعدد ہیں مگر صورت جو ان میں نظر آ رہی ہے ایک ہے۔ کسی موقع پر صلح اور کسی موقع پر جنگ انہی دو اصولوں کی آمیزش کا نتیجہ تھی یعنی امن پسندی اور حمایتِ باطل سے علیحدگی۔ مگر عام انسانی طبائع نقطہ اعتدال پر نہیں ہوا کرتے۔ ان میں اکثر جذبات پائے جاتے ہیں اور جذبات اکثر عقل و تدبیر سے الگ ہوتے ہیں۔ اس لیے صلح کے موقع پر من چلی طبیعتیں صلح کو قابلِ اعتراض سمجھتی اور جنگ کے موقع پر کمزور طبیعتیں جنگ کو ناقابلِ قبول خیال کرتی ہیں، مگر وہ افراد جن کے طرز عمل کبھی جذبات کے پابند نہیں ہوتے تھے بلکہ ہمیشہ عقل کے پابند تھے، وہ صلح کے موقع پر جذبہ انتقام سے مغلوب نہیں ہو جاتے تھے اور جنگ کے موقع پر کمزوری میں گرفتار نہیں ہوتے تھے۔

صلح اور جنگ کے مختلف نقشے

(۱)

رسالت مآب کا طرز عمل

حدیبیہ کی صلح اور امن پسندی کا بہترین مظاہرہ

جناب رسالت مآب نے اذیتیں برداشت کیں اور تکلیفیں اٹھائیں۔ ارشاد فرمایا ہے ما اودی نبی قط کما اودیت کسی نبی کو اتنی ایذا نہیں دی گئی جتنی ایذا میں مجھ کو پہنچائی گئی۔

پتھر پھینکے جاتے تھے اور آپ کا جگر مبارک زخمی ہو جاتا تھا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ پتھروں کے اندر چھپ گئے۔ کبھی سر اور دوسے مبارک پر خون جاری ہو جاتا تھا لیکن زبان کلمہ حق کے ساتھ گویا رہتی تھی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز بلند تھی۔ اس ثبات قدم اور استقلال کے ساتھ اذیتیں برداشت کرنے اور اعلائے کلمہ حق کرنے کا نتیجہ یہ تھا کہ کلمہ حق کی آواز تمام دنیا میں گونج اٹھی اور انہی کو جو آپ سے ہر سیر پیکار تھے۔ آپ کے سامنے سرنگوں ہونا پڑا۔

اشاعتِ دین کے لیے ایک مناسب تر جگہ دستیاب ہو گئی تو حضرت نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی اور خاموشی کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے گئے یہ روادار

کا ثبوت تھا۔ اگر دیکھا جائے تو وہی انصار جو مدینہ منورہ میں آپ کی حمایت کے لیے موجود تھے چڑھائی کر کے مکہ معظمہ بھی آسکتے تھے۔ آپ مکہ میں رہ کر ایسے اسباب مہیا فرماتے، جن کی بدولت آپ اپنی مخالف جماعت کو مغلوب کر سکتے۔ مگر آپ نے وہاں رہ کر کسی ایسے اقدام کا ارادہ نہیں کیا۔ یہ دکھانے کے لیے کہ تم جتنا بھی ہمیں آزار پہنچاؤ مگر ہم تم سے جنگ کرنا نہیں چاہتے۔ ہم بس اپنے اصول اور اپنی زندگی کو محفوظ کرتے ہوئے تمہارے درمیان ہی سے چلے جاتے ہیں۔

تمہیں ہمارا رہنا منظور نہیں ہے؟ اچھا ہم مدینہ کی طرف جاتے ہیں۔ اب تو تم ”جیو اور جینے دو“ کے اصول پر عمل کر کے ہم سے ہاتھ اٹھاؤ۔ مگر وہ جنہیں آپ کی زندگی مکہ معظمہ میں گوارا نہ تھی انہیں آپ کی زندگی مدینہ منورہ میں بھی گوارا نہ ہوئی وہاں بھی آپ پر چڑھائی کی گئی۔ جب آپ نے دیکھا کہ اب اگر خاموش رہے تو وہ تمہیں نے پناہ دی ہے خطرہ میں پڑ جائیں گے۔ اور ان کا شہر ان کے قبضہ سے نکل جائے گا تو اب خاموشی جرم تھی۔ اب آپ نے تلوار اٹھائی۔ اس کے بعد بھی جہاں جہاں تک چڑھائی کر کے وہ آئے آپ نے مدافعت کی۔ چنانچہ جتنی لڑائیاں ہوئیں سب مدافعت ہی ہوئیں۔ اور یہ سلسلہ اس وقت تک قائم رہا جب تک مشرکین کی طاقت میں رفقہ جان باقی رہی۔ ہر دفعہ وہ شکست کھاتے تھے اور پھر پہلی مرتبہ سے زیادہ طاقت کو بڑھا کر آتے تھے۔

بدر میں شکست ہوئی تو اُحد میں فوج کی تعداد بڑھا کر پوری طاقت سے

حملہ کے لیے آئے، اور جب پھر شکست ہوئی تو انفرادی طاقت کو کافی نہ سمجھ کر اطراف و جوانب کے قبائل اور یہود کی جماعتوں کے ساتھ متفق ہو کر رسولؐ کے مقابلہ میں آئے اور اس وجہ سے اس جنگ کو جنگ احزاب کہتے ہیں۔ یعنی اس میں جتنی جاثی کفار کی تھیں سب متفق ہو کر رسولؐ سے برسرِ پیکار ہوئی تھیں۔ جب اس میں بھی شکست ہوئی تو ہمتیں پست ہو گئیں۔ اب قریش میں کسی جنبش کی طاقت نہ تھی اس لیے اس کے بعد جو لڑائیاں ہوئیں وہ یہودیوں کے ساتھ ہیں مشرکین مکہ اور قریش کے ساتھ آخری جنگ فیصلہ کن احزاب ہی کی تھی۔

اس کے بعد رسالت مآبؐ نے مکہ معظمہ کا ارادہ کیا عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ آپ کے ساتھ بنو نضیر (یعنی قربانی کے اونٹ) تھے جس سے صاف ظاہر تھا کہ آپ لڑائی کے لیے نہیں جا رہے تھے۔

جس وقت مکہ معظمہ کے قریب پہنچے تو گو قریش میں طاقتِ مقابلہ کی نہ تھی ہمتیں پست ہو چکی تھیں مگر عناد کی آگ فرد نہ ہوئی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ حج سے روکنے پر آمادہ ہو گئے اور خالد بن الولید کی قیادت میں جو اکثر مشرکین کے قول کی بناء پر اب تک حالتِ کفر میں تھے ”کراع الغمیم“ مقام تک مقابلہ کے لیے آ گئے۔

ملاحظہ ہو کہ رسالت مآبؐ کی فوج اور آپ کے ساتھیوں کی ہمتیں پے در پے فتوحات حاصل ہونے سے بڑھی ہوئی، مشرکین کی فوج کو متعدد بار شکست

دیے ہوئے اس صورت میں رسالت مآب کے لیے عام افتادِ طبع کی بتا پر یہ مناسب
وقت تھا کہ آپ اپنی فوج کو جو سلاخ جنگ سے آراستہ تھی، ہی حملہ کا حکم دے دیتے
اور دشمن کو شکست دے کر مکہ معظمہ پر قبضہ کرتے۔

مگر آپ کو یہ دکھانا منظور تھا کہ ہم جب مجبور کیے جاتے ہیں تب ہی لڑتے ہیں،
مگر دو غبار اٹھتا ہوا نظر آیا۔ اصحاب کی نظریں اٹھیں، معلوم ہوا شکر آ رہا ہے۔ آپ
نے فرمایا، اس راستے کو چھوڑ دو۔ دوسرے راستے سے چلو، طبری نے لکھا ہے کہ حضرتؐ
نے فرمایا، کون شخص ہے جو ہم کو کسی دوسرے راستے سے نکال لے چلے۔ اس راہ کے علاوہ
جس پر یہ ہیں۔

یہ اس بات کا ثبوت دینا تھا کہ ہمیں لڑنا نہیں منظور ہے، چنانچہ حضرتؐ نے
دامنی جانب کا رخ کیا۔ "حمض" کی پشت پر "ثنیہ المراد" سے ہوتے ہوئے "حدیبیہ"
کو جو راستہ جاتا ہے ادھر متوجہ ہوئے۔

مخالف فوج کی پشت ہمتی اسی سے ظاہر ہوتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف
عناد سے مشغول ہو کر سامنے نکل آئے تھے۔ مگر لڑنے کے لیے تیار نہ تھے کہ انھوں نے
جب دیکھا کہ رسالت مآبؐ نے راستہ بدل لیا تو وہ بھی واپس چلے گئے۔
یہ امن پسندی کا سب سے بڑا ثبوت تھا جو رسالت مآبؐ نے دیا۔

اب مشرکین نے اپنی طرف سے نامہ و پیام کا سلسلہ شروع کیا۔ عروہ بن مسعود
ثقفی آیا جس نے گفتگو سے صلح کا آغاز کیا۔ حالت یہ تھی کہ مغیرہ بن شعبہ حضرتؐ
کے سر پر تلوار سا یہ کیے کھڑے تھے۔ عروہ اثنائے گفتگو میں اپنا ہاتھ بار بار حضرتؐ
کے چہرہ کے قریب لاتا تھا جس طرح بے پاکی سے باتیں کی جاتی ہیں، عیب اس کا

ہاتھ حضرت کے چہرہ کے قریب آتا تھا مغیرہ کی تلوار اس کے ہاتھ پر چھکتی تھی۔
 عروہ نے خود کفار کے پاس جا کر کہا کہ میں نے کسریٰ اقصیٰ اور نجاشی بڑے
 بڑے سلاطین کے دربار دیکھے ہیں، مگر ان بادشاہوں کی ہیبت میری نظر میں
 اتنی نہیں سمائی جتنی اس رسول کی حضرت کی صلح پسندانہ باتوں سے خوشگوار
 توقعات قائم ہو چکے تھے۔ ہسٹل بن عمرو قریش کا نمائندہ بن کر ختم گفتگوئے
 صلح کے لیے حضرت کے پاس آیا۔ اور اس نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ اس سال آپ
 واپس جائیے اور خانہ کعبہ کی زیارت نہ کیجیے، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔
 خیال کرنے کی بات ہے کہ منزلوں کی مسافت قطع کر کے اتنی بڑی جماعت
 مذہبی عبادت کے لیے آئی ہو اور اسے روکا جائے۔

مگر حضرت نے فرمایا کہ اچھا ہم واپس چلے جائیں گے۔ یہ انتہائی صلح
 پسندی کا ثبوت ہے۔ اس کے بعد ملاحظہ ہو کہ صلح نامہ کے شرائط کیا ہیں؟ عام
 الفاظ میں تو یہی کہنا چاہیے کہ آپ نے دہ کر صلح کی۔ یعنی شرائط ایسے قرار دیے
 جو کفار قریش کی مرضی کے مطابق اور بظاہر آپ کی مصلحت کے خلاف تھے
 مگر حضرت نے ان سب کو منظور کیا اور تمام باتوں کا تحمل فرمایا۔

وقت آیا، کتابت عہد نامہ کا۔ اور حضرت نے امیر المومنین علیؑ کو صلح نامہ
 کی تحریر کا حکم دیا۔ آپ نے اپنی عادت کے مطابق کاغذ لیا اور سرنامہ پر بسم اللہ
 الرحمن الرحیم تحریر فرمایا۔ اس میں کون سی بات تھی؟ خدا کا نام تھا لو
 اسلامی نشان۔ مگر ہسٹل نے اعتراض کیا۔

”یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نہیں جانتے۔ وہی لکھیے جو ہماری تحریروں

میں لکھا جاتا ہے۔ باسمک اللہم“ اگر یہ فقرہ کوئی غلط معنی رکھتا ہوتا، تو ہمیں
 سے دوسرا شعبہ اسلام کی علمی تعلیم کا سامنے آ جانا کہ ”حایتِ باطل نہ ہونا چاہیے“
 لیکن معنی کا کوئی فرق نہ تھا۔ اہم مظهر نہ ہی ضمیر خطاب سہی کہ ”خداوند اقدس نام
 سے شروع کرتا ہوں“ بات ایک ہی تھی، لہذا حضرت نے رواداری صرف
 فرمائی۔ یہ دکھلایا کہ ہم لفظی بحث میں نہیں پڑتے، معنی پر نظر رکھتے ہیں۔ لہذا
 لکھا گیا۔

باسمک اللہم۔ اس کے بعد جنابِ رسالت مآبؐ نے صلح نامہ کا مضمون
 بتانا شروع کیا۔ اور امیر المؤمنینؑ لکھنے لگے۔ فرمایا لکھو۔ ہذا ما صالح علیہ
 محمد رسول اللہ، سہیل بن عمرو۔

”یہ وہ معاہدہ ہے جس پر صلح ہوئی، خدا کے رسول محمدؐ اور سہیل
 بن عمرو کے درمیان“ سہیل نے اعتراض کیا۔
 ”لو شہدت انک رسول اللہ لم اقاتلک ولكن اکتب
 اسمک واسم ابیک“

”ہم اگر آپ کو خدا کا رسول سمجھتے تو آپ سے برسرِ پیکار کیوں ہوتے؟ لہذا
 آپ بس اپنے اور اپنے والد کا نام لکھے رسول اللہؐ کی ضرورت نہیں ہے“
 رسالت مآبؐ دنیا کو تعلیم دینا چاہتے تھے کہ واقعیت جو ہوتی ہے وہ ہزار پردوں میں لپی
 واقعیت ہی رہتی رہی اپنے نام کیلئے کسی نقب نہ دینا یہ کسی حقیقت کو بدل نہیں سکتا اپنے فیہا یاں ہاں!
 یہی لکھو! میں تو ہوں ہی خدا کا رسول! لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟
 یہ دوسری رواداری کی بہت بڑی مثال ہے۔ یہ دکھانا منظور ہے کہ

مصاحبت کے موقع پر کفار کے ساتھ بھی مساویانہ برتاؤ کرنا چاہیے جس طرح اس کا نام لکھا گیا اسی طرح اپنا نام لکھوایا۔ تحریر ہوا:-

ہذا ما صالح علیہ محمد بن عبد اللہ سہیل بن عمرو۔

”یہ وہ ہے جس پر صلح کی عبداللہ کے بیٹے محمدؐ نے عمرو کے بیٹے سہیل کے

ساتھ“

اس کے بعد شرائط صلح درج کیے گئے۔ ایک شرط یہ تھی کہ دس برس تک ہمارے درمیان جنگ نہ ہوگی۔ اس میں لوگ امن و امان کے ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے سے ہاتھ روکے رہے گا۔“

دوسری شرط یہ ہے جو عجیب شرط ہے کہ جو شخص قریش میں سے بغیر اپنے ولی کی اجازت کے رسول اللہؐ کے پاس چلا جائے (اکثر لوگوں کے بھائی بیٹے یا دوسرے عزیز مسلمان ہو جاتے تھے تو ان پر سختیاں ہوتی تھیں) وہ مدینہ منورہ چلے جاتے تھے (تو ایسے لوگوں کو آپؐ مشرکین کی طرف واپس کر دیں گے۔ مگر جب آپؐ کے پاس سے کوئی نکل کر قریش کے پاس چلا جائے تو قریش واپس نہ کریں گے۔“

اس کے بعد یہ کہ جو شخص رسالت مآبؐ سے حلیف ہونا چاہے وہ آپؐ کا حلیف ہو جائے اور جو قریش کے ساتھ ہم عہد و پیمان ہونا چاہے وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ اس شرط کے ہونے کے ساتھ ہی قبیلہ خزاعہ کے نمائندے اپنی جگہ سے اٹھے اور اعلان کیا کہ ہم رسولؐ کے عہد و امان میں ہیں اور بنی بکر اٹھے، انہوں نے کہا ہم قریش کے عہد و پیمان میں ہیں) (

اور یہ شرط ہو گا ہے کہ آپ اس سال واپس بجائیں اور مکہ میں داخل نہ ہوں آئندہ سال ہم آپ کے لیے مکہ کو خالی کر دیں گے۔ اور آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ میں داخل ہو جائے گا۔ اس شرط کے ساتھ کہ تین دن سے زیادہ قیام نہ ہو، اور آپ کے ساتھ اس طرح کے ہتھیار ہوں جو مسافر اپنے ساتھ رکھتے ہیں یعنی تلواریں، نیام کے اندر اس کے علاوہ اور کچھ آپ کے ساتھ نہ ہو۔

اب آپ فیصلہ فرمائیے کہ رسول کی طرف سے کتنی رواداری کی گئی؟ ایسا شخص جس کے ساتھ فوج و لشکر موجود ہو، لشکر بھی ایسا جس کے دل میں فتح مکہ کا خیال قائم ہو چکا ہو۔ اس لیے کہ آپ اس کے قبل خواب دیکھ چکے تھے جس کو آپ نے اپنے اصحاب سے بیان فرمایا تھا اور وہ یہ کہ آپ مکہ معظمہ میں داخل ہوتے ہیں۔

اصحاب کو یقین تھا کہ مکہ ضرور فتح ہو جائے گا۔ اس سبب باوجود رسولؐ نے بظاہر دبا کر صلح کی۔

اس کا نتیجہ تھا کہ وہ بے چین طبیعتیں جو رسولؐ کی مصلحت کی تہ تک نہیں پہنچ سکتی تھیں بے تاب ہو گئیں۔ طبری میں ہے کہ:-

”رسالت مآب کے اصحاب مدینہ سے یہ سمجھ کر روانہ ہوئے تھے کہ ہم مکہ معظمہ ضرور فتح کر لیں گے ایک خواب کی بنا پر جو جناب رسالت مآبؐ نے دیکھا تھا، اب جو انہوں نے دیکھا کہ صلح ہو گئی اور آپ واپس جا رہے ہیں اور یہ پابند یا آپ نے اپنے اوپر عائد کی ہیں تو لوگوں کے دلوں میں امر عظیم پیدا ہوا۔ یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ ہلاکت ابدی میں مبتلا

ہو جائیں یعنی عقائد میں ترنزل ہوا اور ایسا کہ قریب تھا کفر میں مبتلا
ہو جائیں۔

اس ناراضگی کے مظاہرات میں سے ایک یہ تھا کہ جب رسالت مآب
نے معاہدہ سے فراغت حاصل کی تو تمام اصحاب سے فرمایا کہ اٹھو اور نحر
کرو۔ پھر خلق کو یعنی سروں کے بال منڈواؤ اور احرام ختم کر کے واپس چلو۔
مگر رسولِ اکرمؐ دے رہے ہیں اور کوئی تعمیل کے لیے نہیں اٹھتا۔ یہاں تک
کہ حضرتؑ نے تین مرتبہ یہی فرمایا جب کوئی کھڑا نہ ہوا تو آپؐ کبیدہ خاطر
ہو کر اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ام المومنین ام سلمہؓ کے پاس جو اس سفر میں آپؐ
کے ساتھ تھیں تشریف لے گئے اور ان سے ان واقعات کا تذکرہ کیا۔

ام سلمہؓ نے عرض کیا کہ حضورؐ جانتے ہیں کہ ایسا ہو تو خود تشریف لے جائے۔ اور
کسی سے کچھ کہے بغیر خود آپؐ اپنے شتر قربانی کو نحر فرمائے۔ اور خلق اس کی بجائے
حضرتؑ کو یہ مشورہ پسند آیا اور آپؐ نے باہر آ کر کسی سے کچھ کہا نہیں، مگر
آپؐ نے خود شتر و خلق سے فراغت فرمائی جب لوگوں نے یہ دیکھا تو چار
ذنا چار مجبور ہو کر کھڑے ہوئے اور انھوں نے ایک دوسرے کے سروں
کو حلق کرنا شروع کیا۔ مگر رنج اور صدمہ کا یہ عالم تھا کہ معلوم ہوتا
تھا ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے۔

اگرچہ تاریخ کے فقرات اس موقع پر بتلاتے ہیں کہ تمام صحابہ
کرام بلا استثناء اس سلسلے سے ناراض تھے۔ اور ان کے دلوں میں شکوک و
شہات گردش کر رہے تھے۔ مگر واقعہ ایسا نہیں ہے۔ بعض ایسے بھی تھے

جن کے دل میں شک پیدا نہ ہوا تھا۔
 حضرت علی بن ابی طالبؓ کا تو ذکر ہی نہیں اس لیے کہ وہ تو کاتبِ صلحنامہ
 ہی تھے۔ بلکہ طبری کی ایک روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ سہیل بن عمرو کفار کا نمائندہ تھا
 اور رسالتِ مآب کے نمائندہ حضرت علیؓ تھے۔ چنانچہ اس میں ہے کہ ان قریش
 بعثوا سہیل بن عمرو وحویطبا فلوہم صلحہم وبعث النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم علیہ السلام فی صلحہ

”قریش نے سہیل بن عمرو اور حویطب کو صلح کا اختیار دے کر بھیجا
 اور رسول اللہؐ نے حضرت علیؓ کو صلح کا مختار بنایا۔“

اسی وجہ سے دوسرے سال جب رسالتِ مآبؐ مکہ معظمہ میں داخل
 ہوئے اور تین روز کی مدت میں تک قیام کا وعدہ تھا منقضی ہو گئی۔ تو
 کفار قریش حضرت علیؓ ہی کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ قل لصلحنا
 اخرج عنا فقد مضی الاجل۔

”اپنے رفیق رسولؐ اسے کہیے کہ بس اب مکہ سے باہر جائیے۔ مدت ختم
 ہو گئی۔“

اس کو سن کر رسالتِ مآبؐ مکہ سے تشریف لے گئے۔
 اس سے ظاہر ہے کہ کفار قریش صلح کا بڑا ذمہ دار حضرت علیؓ کو سمجھتے
 تھے اس لیے انہوں نے قرارِ داد صلح کی یاد دہانی کے لیے آپؐ ہی کی طرف

رجوع مناسب سمجھی۔ لیکن حضرت کے علاوہ دوسرے صحابہ بھی کچھ نہ کچھ ایسے تھے کہ جن کو کوئی شک و شبہ میدانہ ہوا تھا۔ اور وہ ثبات و استقامت کے ساتھ اپنے مضبوط عقیدہ پر قائم رہے تھے۔

چنانچہ طبری میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ جب رسالت مآب نے حکم دیا کہ تم سب کے سب تخلیق کرو تو پہلے لوگ آمادہ ہی نہیں ہوتے تھے حضرت نے دوسروں کو نظر انداز کر کے خود تخلیق فرمائی۔

در تخلیق کے معنی ہیں سر کو اترے سے منڈوانا، اس کے خلاف صورت ایک ہے۔ ”تقصیر“ یعنی بالوں کو کہیں کہیں سے ترشوالینا

تو صحابہ چاروں چار اٹھے مگر تاریخ میں ہے کہ خلق دجال یوم الحدیثہ و قصر الاخرون۔ کچھ لوگ ایسے تھے حدیبیہ میں جنہوں نے تخلیق کی اور باقی جتنے تھے سب نے تقصیر کی۔ یعنی بس تھوڑے سے بال ترشوانے پر اکتفا کی۔ حضرت نے فرمایا۔ یرحم الله المحلقین: خدا اپنی رحمت نازل کرے مخلقین یعنی بال منڈوانے والوں پر۔

لوگوں نے کہا و المقصرین یا رسول الله: اور تقصیر کرنے والوں پر۔ آپ نے پھر فرمایا۔

یرحم الله المحلقین: خدا رحمت نازل کرے مخلقین پر پھر آواز آئی و المقصرین یا رسول الله: خدا کے رسول! بہت سے لوگ مقصرین بھی تو ہیں، ان کے لیے بھی تو ارشاد فرمائیے: حضرت نے فرمایا۔ و المقصرین اچھا مقصرین بھی سہی۔

اب یہ تاریخ کا فقرہ قابل ملاحظہ ہے جو حقیقت حال اور صورت واقعہ کا
آئینہ بردار اور پورے طور سے منظر ہے کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ
آپ نے مخلیق کے لیے تین مرتبہ دعائے رحمت کیوں کی؟ حضرت نے فرمایا:
لا اھم لدیشکوا۔

”اس لیے کہ اُن کے دل میں شک کا گزرنہ ہوا تھا“ طبری ج ۳ ص ۱۸
اس سے صاف ظاہر ہے کہ ایک جماعت ایسی موجود تھی جس کے دل
میں شک پیدا نہیں ہوا تھا۔ اب اگر ہم تاریخ کے اندر یہ فقرات دیکھیں۔ دحل
الناس من ذلک اھم عظیم۔ لوگوں کے دل میں امر عظیم داخل ہوا یا
یہ کہ رسالت مآب نے کہا تخلیق کرو۔ لیکن ماقام منھم رجل۔ کوئی شخص نہ
کھڑا ہوا۔

تو یہ سمجھنا چاہیے کہ تاریخ کے الفاظ میں کوتاہی کی جھلک ہے اور استفسار
تقریباً از ہو گیا ہے۔ یا ابتداء تخلیق کا حکم جس مجمع میں دیا گیا تھا اس میں وہی
لوگ موجود تھے کہ جن کے دلوں میں شکوک کا گزر رہا تھا۔ اور دوسرے لوگ
اس وقت موجود نہ تھے۔ اور رسالت مآب نے ان کو خاص طور سے حکم دینا
ضروری نہ سمجھا تھا۔ اس اطمینان پر کہ ان سے تو جب کہا جائے گا یہ تخلیق کر ہی
لیں گے۔

بہر حال صلح ہو گئی اور رسالت مآب نے صلح کر لی۔ انتہائی جابرانہ شرائط
کو کفار کے منظر پر کر دیا۔ صرف اس بنا پر کہ اگر جنگ ہوتی تو مکہ فتح ہو جاتا مگر یہ
کہنے کو ہوتا کہ خود چڑھ کر آئے اور شہر فتح کیا۔ لہذا آپ اس کا موقع نہیں دیا۔

آپ نے صلح کی اور اس کی پابندی اس حد تک فرمائی کہ ابھی یہ تحریر شکاب بھی نہ ہوئی تھی کہ سہیل رہنمائندہ صلح کا لڑکا جو پہلے مسلمان ہو چکا تھا، زنجیروں میں گرفتار و امجدہ و امجدہ کہتا ہوا آیا اور آپ کو رسول کے سامنے ڈال دیا۔ سہیل نے جو دیکھا تو کھڑا ہو گیا، اسے بلماچہ لگایا اور گرمیوں پر کمر کھینچتا ہوا لے چلا۔ رسالت آپ خاموش دیکھتے رہے۔ اس نے پکار کر آواز دی "کیوں مسلمانو! کیا میں پھر مشرکین میں واپس کر دیا جاؤں گا کہ وہ مجھ کو میرے دین سے منحرف کریں" حضرت نے کچھ تعرض نہ فرمایا، بے شک دل پر اثر ضرور ہوا اور فرمایا:

"اے ابوجندل صبر کر، اس لیے کہ یہ چند دنوں کی تکلیف ہے۔ خدا تیرے لیے امد تمام کمزور مسلمانوں کے لیے جو مشرکین کے پنجہ میں گرفتار ہیں اپنی طرف سے کشائش پیدا کرے گا۔ ہم نے اس قوم کے ساتھ ایک عہد کر لیا ہے اور ایک پیمانہ ہو گیا ہے، ہم اس کی مخالفت نہیں کر سکتے۔" (یہ فقرہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ آئندہ کی سیرتوں میں ایسے ہی فقرے نظر سے گزریں گے)

عہد نامہ مکمل ہو گیا حضرت نے اپنی طرف سے تو اس سختی کے ساتھ پابندی کی مگر مشرکین کی طرف سے عہد شکنی شروع ہوئی۔

قبیلہ خزاعہ آپ کا حلیف ہوا تھا۔ اور بنی بکر نے مشرکین کے ساتھ حلیف

ہونے کا اعلان کیا تھا۔ جس کا تذکرہ سابق میں ہو چکا۔ ان دونوں قبیلوں میں پہلے سے عداوت تھی۔ اس لیے دونوں ہی ایک دوسرے کے خلاف تیار رہتے تھے۔ لیکن اب جس وقت کہ رسالت مآبؐ اور قریش کے درمیان عہد ہو گیا، اور خزاعہ رسالت مآبؐ کے اور بنی بکر قریش کے حلیف ہو گئے اور یہ معاہدہ ہوا کہ آپس میں دس برس تک جنگ نہ ہوگی، تو اب خزاعہ کے لوگ مطمئن ہو گئے اسلحہ حیم سے اتار ڈالے اور جنگ کی تیاریاں ترک کر دیں یہ موقع بنی بکر کو غنیمت معلوم ہوا اور انھوں نے بنی خزاعہ پر جبکہ وہ ایک چشمے کے پاس مقیم تھے اچانک حملہ کر دیا۔ اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا۔

قریش کے آدمیوں نے بھی ایسا ہی طور سے نہیں تو مخفی طور پر ان لوگوں کی دہلیز اور قبیلہ خزاعہ سخت نقصانات سے دوچار ہوا۔ عہد نامہ کے اصول کے مطابق قریش کا فرض تھا کہ وہ بنی بکر اپنے حلفاء کو تنبیہ کرتے اور معاہدہ کے احترام پر مجبور کرتے۔ مگر قریش نے اودان کی تائید کی۔ اس پر قبیلہ خزاعہ کا ایک آدمی فریاد کرتا ہوا مدینہ گیا اور رسالت مآبؐ کے سامنے پہنچ کر جب کہ حضرت تمام لوگوں کے مجمع میں مسجد کے اندر رونق فرما رہے تھے یہ اشعار پڑھنا شروع کیے۔

لاہتم انی ناشد محمد ا
حلف ایما وابیہ الا لکدا
”خداوند! میں یاد دلاتا ہوں محمدؐ کو وہ پیمانہ محبت جو ہمارے اور
ان کے آباؤ اجداد کے درمیان رہا کیا؟“

قوالدا کنا وکنت ولدا ثم انت اسلمنا فلم ننزع یدنا
 ”آپ ہمارے درمیان ہمارے بچوں کی طرح پیدا ہوئے، پلے بڑھے
 اور بڑے ہوئے۔ پھر آپ نے دعوتِ اسلام دی تو ہم اسلام لائے اور آپ
 کی مخالفت نہیں کی۔“

فانصر رسول الله نصرا عندا وادع عباد الله يا قوامدا
 ”اس وقت مدد کیجئے اے خدا کے رسول مضبوط مدد اور خدا کے
 بندوں کو آواز دیجئے کہ وہ امداد کو آپ کی طرف مجتمع ہو جائیں۔“
 ففهم رسول الله قد تجردا ابیض مثل لبدر نیلی صعدا
 ”اس مجمع میں خدا کا رسول بے نقاب صورت سے اس طرح نظر آئے
 جیسے ماہِ شب چہارہ درخشاں نور و ضیاء کے ساتھ۔“

ان سیم خسفا و حجة توبدا فی فیلق کالجبرجری مزبدا
 ”رسالتِ مآب بے جا ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے، اگر کوئی ان کو ذلت
 پہنچانا چاہے تو غصہ سے ان کے پیرے کارنگ متغیر ہو جائے۔ اور وہ ایسے
 لشکر کے ساتھ چل کھڑے ہوں جو سمندر کی طرح بہ رہا ہو۔“

ان قریشا اخلقوا الموعدا و تقضوا میثاقک الموکدا
 ”اے خدا کے رسول! آپ کو معلوم ہو کہ قریش نے آپ سے عہد شکنی کی
 اور آپ کے ساتھ جو پیمانہ ہوا تھا اس کو توڑ دیا گیا۔“

وجعلوا لی فی کداء مرصدا و نزعوا ات لست ادعوا حدا
 ”انہوں نے رہتی بگرنے (چشمہ) کے کنارہ پر کمین گاہ سے ہم پر حملہ

کر دیا کیونکہ اُن کا خیال تھا کہ ہمارا کوئی فریاد رس نہیں ہے۔
 وہم اذل و اقل عدد ۱ ہم بدیتونا بالوترہ جہدا
 فقطلونا سرکنا و سجد ۱

”اگر ہم جنگ کے لیے تیار ہوتے تو بھلا اُن کی کیا مجال تھی کہ وہ ہم سے
 مقابلہ کرتے، وہ تعداد میں بھی کم اور وجاہت کے اعتبار سے بھی استحقاق
 تھے، مگر ہم تو نماز شب میں مصروف تھے، انہوں نے رکوع و سجود کی حالت
 میں ہم کو آکر قتل کیا۔“

یہ چیز ایسی تھی کہ اس کے بعد خاموش رہنا اخلاقی جرم تھا، مگر ہو سکتا
 تھا کہ آپ جواب میں مختصر سی، ایک تقریر فرماتے کہ ”میں نے جو کچھ تم نے
 کہا وہ سنا، اس پر ہمدردی کے ساتھ غور کیا جائے گا۔ بے شک قریش
 ان واقعات کی بنا پر جو تم نے بیان کیے ہیں، معاہدہ کی خلاف ورزی
 کے مرتکب ہوئے ہیں اور اس کا مناسب تدارک ضروری معلوم ہوتا ہے۔“
 عام سیاست دانوں کا انداز یہی ہوتا ہے، مگر اس صورت میں مخاطب کو
 نتیجہ کے حصول میں صبر آزما انتظار کرنا پڑتا ہے۔ حضرت نے اس کے برخلاف
 اُس کی تقریر سنتے ہی سافت کلام کو مختصر کر دیا اور ایک مرتبہ فرمایا کہ ”قد
 نصحت یا عمرو بن سالم“ تمہاری مدد ہو گئی اسے عمرو بن سالم۔ جس
 کے بعد حضرت نے فوج کشی فرمائی اور نتیجہ فتح مکہ کی صورت میں نمودار ہوا۔
 اس صورتِ واقعات سے ظاہر ہے کہ نہ وہ صلح کمزوری کی دلیل
 تھی اور نہ جنگ بے موقع غیظ و غضب کا نتیجہ۔ بلکہ دونوں باتیں حکیمانہ

فرض شناسی کا نتیجہ تھیں۔ اور اس وقت تک رواداری سے کام لیا گیا، جب تک حمایتِ باطل کا سبب نہ ہوا اور جب نصرتِ حق کی ضرورت ہوئی تو اس فریضہ کو انجام دیا گیا۔

امیر المؤمنین کا طرز عمل

صفین کی صلح اور رواداری کی اعلیٰ مثال

جناب امیر کا طرز عمل بھی سیرتِ رسولؐ کا آئینہ تھا۔ ہم اس دور کے تفصیلی حالات کے بیان سے کنارہ کرتے ہوئے جو بد قسمتی سے مسلمانوں کے باہمی مناظرہ کا مرکز بن گئے ہیں اس دور کے متعلق اجمالاً صرف اتنا حوالہ دینا کافی سمجھتے ہیں کہ اس دور میں کمالاً رواداری پر اس طرح ہوا کہ جنگ کی کوئی مثال ملتی ہی نہیں۔ اس کے بعد ۳۵ھ میں جب مسلمانوں نے آپ سے بیعت کی۔ اس وقت ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کی بیعت سے کنارہ کشی کی جیسے اسامہ بن زید، حسان بن ثابت، عبداللہ بن عمر اور سعد بن ابی وقاص وغیرہ لیکن حضرتؑ کی طرف سے ان کے خلاف کوئی سختی نہیں ہوئی، نہ ان کو بیعت پر مجبور کیا گیا اور نہ ان کو کسی طرح کی ایذا رسانی کی گئی۔

باوجودیکہ تمام مسلمانوں کے نقطہ نظر سے آپ کی بیعت مکمل ہو چکی تھی اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ تھی۔ لیکن آپ نے بیعت نہ کرنے کی وجہ سے کسی پر کوئی سختی کی ہو۔ تاریخ اس کا پتہ دینے سے قاصر ہے یہ رواداری کا بے نظیر نمونہ ہے۔

مگر جس وقت خاموشی میں حمایت باطل کا پہلو دیکھا۔ یعنی شام کے تحت پر معاویہ نے بحیثیت بادشاہ قبضہ رکھنے کا ارادہ کیا تو چونکہ ان کا بطور گورنر کے باقی رکھنا باطل پروری کا الزام اپنے اوپر عائد کرنا تھا لہٰذا اس لیے آپ نے خاموش رہنا جائز نہیں سمجھا۔

۱۔ ناظم ہو شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیہ کی کتاب البیان فی التشریع فی اصلاح الراعی والراعیہ مطبوعہ مصر ص ۱۱ میں حسب ذیل روایات قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ولی من امر المسلمین شیئاً فولی من جلا و هو یجد من ہوا صلحاً للمسلمین منه فقد خان اللہ ورسولہ و فی روایۃ یقتلہ من جلا عملاً علی عصاۃ و هو یجد فی تلک العصاۃ ارضی منہ فقد خان اللہ و خان رسولہ و خان المؤمنین رواۃ الحاکم فی صحیحہ و ہو ی بعضہم اللہ من قول عمر لابن عمر و ی ذلک عنہ و قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ من ولی من امر المسلمین شیئاً فولی رجلاً لئلا یقرۃ بینہما فقد خان اللہ و رسولہ و المؤمنین حضرت رسول نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کی حکومت کا ذمہ دار ہو، پھر وہ اپنا

بے شک آپ نے اسامہ و حسان وغیرہ سے کوئی قرض نہیں کیا اس لیے کہ وہ خانہ نشین تھے۔ اُن سے قرض کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ آپ کی سلطنت کے خلاف کوئی بغاوت تو کر نہیں رہے تھے۔ اس وقت رواداری کا اقتضا یہ تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حقوق دین کے بارے میں جب اصول یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین تو امامت و خلافت میں اکراہ کے کیا معنی؟ کوئی نہیں بیعت کرتا تو نہ سہی۔ نہ حق پر کوئی دھبا آئے گا اور نہ حق ہل ہو جائے گا اس لیے حضرت نے ان کے ساتھ قرض نہیں کیا لیکن ہاں معاویہ کے لیے یہ گوارا نہیں کیا کہ شام کے تخت پر ان کا قبضہ بحیثیت گورنر کے ہے جس کی ذمہ داری آپ پر آتی تھی۔ گو لوگ آپ کو مشورہ یہی دیتے رہے کہ امیر شام کو تخت شام پر رہنے دیجیئے۔ ابن عباس کے الفاظ تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ معاویہ سے کوئی قرض نہ کیجئے۔ اُس کو اس سے مطلب نہیں کہ خلیفہ کون ہو۔ اُس کو تو صرف اس سے مطلب ہے کہ تخت شام اُس کے قبضہ میں رہے۔

(بقیہ حاشیہ ص ۳۲) جانب سے والی قرار دے کسی شخص کو درآن الیکہ اس سے بہتر شخص مسلمانوں کے مفاد کے لیے موجود ہے تو اس نے خیانت کی خدا اور اُس کے رسول کی اور ایک روایت یہ ہے کہ جو شخص کسی آدمی کو کوئی منصب عطا کرے کسی جماعت کے اندر حالانکہ اس جماعت میں اس آدمی سے زیادہ پسندیدہ شخص موجود ہے تو اُس نے خدا اور اُس کے رسول اور تمام مومنین کی خیانت کی۔ اس کو حاکم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے اور بعض راویوں نے اس کو حضرت عمر کی زبانی نقل کیا ہے۔

حضرت نے جواب دیا۔

والله ما أشك أن ذلك خير في عاجل الدنيا لا صلاحها
وأما الذي يلزم من الحق والمعرفة ليعمال عثمان فوالله لا أوتي
منهم أحدا أبدا۔

”سیاستِ دنیا کے اعتبار سے تو بے شک ایسا ہی ہے جیسا تم کہتے ہو
مگر حق کے اعتبار سے اور ان عمالِ حکومت کے اخلاق و عادات کے لحاظ
سے جن سے میں واقف ہوں میں کبھی آپ واحد کے لیے بھی گوارا نہیں کر سکتا
کہ یہ میری جانب سے سرِ حکومت پر ممکن ہوں“ (طبری جلد ۵ ص ۱۶۱)
یہ وہی دونوں اصول ہیں۔ رواداری مگر حمایتِ باطل سے علیحدگی
وہ جو آپ نے اسامہ بن ثابت اور عبداللہ بن عمر کے ساتھ طرزِ عمل اختیار کیا
وہ رواداری کا نتیجہ تھا۔ اور یہ جو امیرِ شام کے ساتھ طرزِ عمل اختیار ہو رہا ہے یہ
حمایتِ باطل سے علیحدگی کا نتیجہ۔

پھر بھی آپ نے امرِ کافی حد تک رواداری کے مسلک سے انحراف نہیں کیا
آپ نے معاویہ کے نام جو خط تحریر فرمایا اس میں کوئی تشدد نہیں معلوم
ہوتا، زلب و لہجہ میں کوئی لہجہ نہیں ہے۔ صرف اتنا ہے کہ وہ پروانہ حکومت نہیں ہے
اگر طرفِ مقابل میں رواداری کے عنصر کا کسی حد تک بھی وجود ہوتا تو یہ خط کسی
طرح فتنہ و فساد کی بنیاد نہیں بنایا جاسکتا تھا۔

واقعی کی کتابِ کجکل میں اس خط کا مضمون حسبِ ذیل ہے۔

”من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي

سفیان۔ اما بعد۔ فقد علمت اعذارہ فیکم واعراضہ
عنکم حتی کان ما لا بد منه ولا دفع له والحديث
طویل والکلام کثیر اوقدا دبر ما ادبر و اقبل ما
اقبل فباع من قبلک و اقبل الی فی وفد من اصحابک
تم کو معلوم ہو گا کہ میں نے مسلمانوں کی خلافت قبول کرنے میں حجت
تمام کر دی اور پوری بے توجہی کا اظہار کیا۔ مگر وہ ہوا کہ جو ہونے والا تھا،
اور جس سے کوئی چارہ کار نہ تھا۔

بہر حال قصہ طویلانی ہے اور باتیں بہت۔ جو کچھ ہونے والا تھا وہ ہو چکا
جو موتیں پیش آنیوالی تھیں وہ پیش ہیں تم کو چاہیے کہ تمام رعایا سے شام سے
میری بیعت حاصل کرو۔ اور اپنے اہل ملک کے ایک منتخب وفد کے ساتھ
میرے پاس آؤ (سبح البلاغہ ج ۲ مطبوعہ مصر ص ۱۲)
یہی پہلا خط ہے جس کے پہنچتے ہی مخالفت کی آگ مشتعل ہو گئی۔
میں دنیا کو متوجہ کرتا ہوں اور فیصلہ چاہتا ہوں کہ اس خط کے اندر کون
لفظ رواداری کے خلاف ہے۔

مگر اس کے جواب میں جو صورت پیش آئی وہ دنیا کو معلوم ہے۔ آپ پر
قتل عثمان کا الزام عائد کیا اور ایک طوفان مخالفت کا آپ کے خلاف
برپا کر دیا گیا۔

خليفة سوم عثمان کا خون بھرا کڑوا اور ان کی بیوی نائلہ کی کٹی ہوئی
انگلیاں سال بھر تک مشق کے منبر پر آویزاں رہیں۔ جس کے گرد ہزاروں

آدمی نوحہ و ماتم کرتے تھے (طبری ج ۵ ص ۲۳۵)

اس طرح مخالفت کے جذبات کو حضرت کے خلاف مشتعل کیا گیا۔ فوج کشی ہوئی اور آپ سے جنگ کی تیاری کی گئی۔

اس کے بعد بھی حضرت نے متعدد خطوط کے ذریعہ سے فہمائش کی کہ معاملہ دفع ہو جائے۔ اور جنگ کی صورت نہ پیدا ہو۔ لیکن اس روادارانہ طریقہ کا جواب تشدد پسندانہ طرز عمل سے ملا۔

آپ نے جریر بن عبد اللہ بجلي کو دمشق بھیجا کہ کسی صورت سے معاملات رو باصلاح ہو جائیں۔ مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ یہاں تک کہ لڑائی ٹھنی اور بہت بڑی فوج آپ سے مقابلہ کے لیے میدان کارزار میں آگئی۔

اب ملاحظہ فرمائیے، ایک طرف ایک شہنشاہ ہے جو تمام مسلمانوں کے اتفاق آراء سے خلیفہ تسلیم کیا جا چکا ہے۔ دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جس کی حیثیت اس کے قبل ایک گورنر کی تھی اور اب ایک باغی کی حیثیت سے میدان میں آیا ہے لیکن شاہانہ گھنٹہ، سخن پروری، خود داری کے بجائے صرف رواداری کے خیال سے حضرت علیؑ خود اپنی جانب سے نامہ و پیام اور گفتگوئے صلح کی ابتدا کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح معاملہ طے ہو جائے۔

آپ نے تین آدمیوں کو بطور وفد منتخب کیا۔ بشیر بن عمرو بن محسن النصارى، سعید بن قیس ہمدانی، شہب بن ربعی تمیمی اور ان لوگوں کو معاویہ سے گفتگو کے لیے روانہ کیا۔ فرمایا جاؤ۔ اور دعوت دو اتفاق و اتحاد اور اطمینان

واجتماع کی طرف۔

یہ لوگ گئے مگر جواب کیا ملا؟ یہ کہ پلٹ جاؤ، میرے پاس سے،
کیونکہ میرے تمھارے درمیان میں بس تلوار فیصلہ کن ثابت ہوگی۔ (طبری

ج ۵ ص ۲۲۳)

یہ اس ثقیانی حقیقت کا ثبوت ہے کہ جب طرف مقابل بلند طرف
نہ ہو تو روادارانہ طرز عمل سے وہ خیال کرتا ہے کہ ہمارا مقابل دب گیا
ہے اس لیے تشدد میں اضافہ کر دیتا ہے۔

اب جنگ کا دن آیا۔ صف آرائی ہوئی اور طرفین کی فوجیں باہم گر
مقابل ہوئیں۔ مگر امیر المومنینؑ کی یہ تاکید ہے کہ ہماری طرف سے جنگ شروع
نہ ہو۔ جب اس طرف سے حملہ کی ابتدا ہو گئی اور جنگ ہونے لگی جس کا سلسلہ
طویل عرصہ تک قائم رہا تو اس درمیان میں بھی حضرت کی طرف سے موعظہ
و ہدایت اور نصیحت و فمائش کا سلسلہ جاری رہا۔ جس کا کوئی نتیجہ ظاہر نہ ہوا۔
آخر سب سے آخری لڑائی ہوئی۔ لیلۃ الہریر میں جو دن رات جاری رہی
صبح ہوتے ہوتے شام کی فوج کا ستھراؤ ہو گیا۔ اور بقیہ جماعت کے قدم اٹھ
چلے اور اب میر شام کو ضرورت محسوس ہوئی کہ جنگ موقوف کی جائے تاکہ وہ
انتہائی شکست جس کی توقع بہت قریب تھی ہونے نہ پائے۔

اس کے لیے قرآن نیزوں پر بلند کیا گیا اور آواز دی گئی کہ ہذا کتاب

اللہ عزّ وجلّ بیننا و بینکم من لشغور اهل الشام بعد اهل
الشام و من لشغور اهل العراق بعد اهل العراق۔

بھائیو! یہ کتاب خدا ہمارے تمھارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ شام
والے سب ہلاک ہو گئے۔ پھر شام کے حدود کی کون حفاظت کرے گا اور
عراق والے بھی ہلاک ہو گئے، پھر عراق کے حدود کا کون مالک ہو گا۔ اسلئے
امیر المومنینؑ پہلے ہی کتاب خدا کی طرف دعوت دے چکے تھے جیسا
کہ آپؐ کی اس تقریر میں ہے جو آپؐ نے نمائندگان شام حبیب بن مسلم فہری
وثر جہیل بن سمط و معن بن یزید بن احنس کے سامنے فرمائی تھی۔ اس میں آپؐ نے
کہا تھا۔ اَلَا اِنِّیْ اَدْعُوْکُمْ اِلٰی کِتَابِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِیِّہٖ وَ اِمَاۃِ
الْبَاطِلِ وَ اَحْیَاءِ عَالَمِ الدِّیْنِ۔

”میں تم لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کتاب خدا اور سنت رسولؐ و باطل
کو پامال کرنے حق کو زندہ کرنے کی جانب“

لیکن اس وقت آپؐ کی یہ دعوت ستر دہائی گئی اب جس وقت کہ
جنگ کا آخری نتیجہ اپنی بھیانک شکل میں اہل شام کے سامنے ہے تو اب
وہ کتاب خدا کی طرف دعوت کی آواز بلند کرتے ہیں۔ جس سے صاف ظاہر ہے
کہ نہ اس میں سچائی ہے اور نہ حقانیت۔

اس لیے امیر المومنینؑ کا اس وقت خوشی کے ساتھ اس دعوت کو نظر
کر لینا اور جنگ کو اس آخری فیصلہ کن نتیجہ کے قریب پہنچ کر ختم کر دینا دشمن
کے ہاتھ سے یوقوف بن جانا ہو جاتا۔ لہٰذا حضرت نے اس بے وقت کی تحریک

التوائے جنگ پر رضامندی ظاہر نہ فرمائی مگر کوفہ کی منافق جماعت نے جو آپ کے لشکر میں داخل تھی فتنہ و فساد برپا کر دیا اور کہا کہ ہم قرآن کے سامنے کسی طرح ہاتھ نہ اٹھائیں گے اور قرآن نیروں پر بلند ہو جانے کے بعد کسی طرح جنگ نہ ہونے دیں گے۔

امیر المومنینؑ نے دیکھا کہ اب ایک دوسرا فتنہ کھڑا ہو رہا ہے اس لیے آپ نے سکوت اختیار کیا اور جنگ ملتوی ہو گئی۔ دو شخص طرفین کی جانب سے حکم مقرر کیے جانے لگے کہ وہ قرآن مجید پر نظر ڈال کر حقیقت کا فیصلہ کریں۔

شام کے لوگوں نے عمرو بن عاص کو تجویز کیا بلاتجربہ نصاب کا تقاضا یہ تھا کہ امیر المومنینؑ کو حق دیا جاتا کہ کسی ایسے شخص کو معین فرمائیں جس پر آپ کو کامل اعتماد ہو چنانچہ آپ نے اپنی جانب سے عبداللہ بن عباس و پھر مالک بن اشتر کا نام پیش فرمایا۔ مگر بے انصاف ساتھ والے افراد نے کہا کہ یہ لوگ تو آپ کے ساتھ "ایک جان دو قالب" کی حیثیت رکھتے ہیں ہم ہرگز ایسے اشتیاق کو حکم بنانے پر تیار نہیں بلکہ ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنائیں گے جو جنگ کے معاملہ میں غیر جانب دار ہے ہیں حضرت نے انتہائی کبیہگی سے فرمایا کہ "اچھا جو تمہارا جی چاہے کرو مجھ سے مطلب نہیں۔"

صلح نامہ لکھا جانے لگا۔ حدیبیہ کے واقعہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ اس طرح کہ جب امیر المومنینؑ صلح نامہ کے شروع میں لکھوانے لگے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذا ما تقاضی علیہ علی امیر المومنین

”یہ وہ ہے جس پر صلح کی علی امیر المومنینؑ نے“ تو عمرو بن عاص نے کاتب سے کہا:-

”اكتب اسمه واسم أبيه هو اميركم فاما اميرنا فلا ان کا اور ان کے باپ کا بس نام لکھو۔ وہ تمہارے امیر ہوں گے، ہم نے انہیں امیر مقرر ہی تسلیم کیا ہے۔“ اس کی وجہ سے صلح میں قتل ہوئے ہی والا تھا کہ حضرت علیؑ نے اپنے پیش رو حضرت پیغمبر خداؐ کی تاسی میں فرمایا کہ ”امیر المومنین کا لفظ محو کر دو۔ اور کہا۔ اللہ اکبر سنتہ بسنتہ ومثل بمثل واللہ انی لکاتب بین یدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحدیبیۃ اذ قالوا لست رسول اللہ ولا نشهد لك به ولكن اكتب اسمک واسم ابیک فکتبہ

اللہ اکبر ایہی واقعہ ہو ہو پہلے بھی پیش ہو چکا ہے حدیبیہ میں کہ میں رسالت مآبؐ کے سامنے صلح نامہ لکھ رہا تھا جب ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے ”رسول اللہ“ ہونے کو تسلیم نہیں کرتے۔ لہذا آپ بس اپنا اور اپنے باپ کا نام لکھیے حضرت نے یہی لکھوایا اور ”رسول اللہ“ تحریر نہیں کیا۔ اس کے بعد لکھا گیا کہ:-

”علی بن ابی طالبؑ ذمہ داری لیتے ہیں اہل کوفہ اور دیگر ان لوگوں کی جو ان کے ساتھ ہیں مسلمانوں میں سے اور معاویہ نے ذمہ داری لی ہے۔ اہل شام اور دیگر ان اشخاص کی

جو ان کی طرف ہیں اس قرار داد کے اوپر کہ ہم خدا اور اس
کی کتاب کے فیصلہ پر دائر مدار رکھتے ہیں اور سو کتاب
خدا کے کوئی شے ہم میں فیصلہ کن نہیں ہے۔ اور خدا کی
کتاب ہمارے سامنے رہے گی، شروع سے لے کر آخر تک ہم
زندہ کریں گے اسی بات کو جسے کتاب خدا زندہ کرے۔ اور
مردہ کریں گے اس کو جسے کتاب خدا مردہ کرے۔ طریق کے
حکم کتاب خدا پر نظر ڈالیں گے اور جو کچھ کتاب خدا سے ثابت
ہو اس پر عمل کریں گے۔ اور اگر بعد بحث و مذاکرہ اور تبادلہ
خیالات کتاب خدا میں کچھ نظر نہ آئے تو رسالت مآب کی متفقہ
سنت پر جس میں اختلاف و افتراق نہ ہو عمل کیا جائے گا۔

اس کے بعد دوسرے حوزی شرائط لکھے گئے جو امن و امان اور اجتماع
حکمین وغیرہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اس معاہدہ سے صاف ظاہر ہے
کہ حضرت نے حقیقت کتاب الہی کو حکم قرار دیا تھا اور یہ کوئی تازہ بات نہ تھی
جس کے آپ اس تحریر کی وجہ سے پابند ہوئے ہوں۔ بلکہ ہر وقت ہی آپ
کتاب خدا کے فیصلہ کے لیے تیار تھے۔

حکمین کا ذاتی فیصلہ جو کتاب خدا کی بنیاد پر نہ ہو کسی طرح اس قرار داد
صلح کی رو سے جائز نہیں سمجھا جاسکتا چنانچہ آپ نے خود حکمین سے جو فیصلہ
کے لیے مقرر ہوئے تھے، صاف طور سے ارشاد فرمایا تھا۔ احکما علی ان
تخکما بکتاب اللہ و کتاب اللہ کلمہ معی فان لم تخکما بکتاب اللہ فلا

حکومت لکھا۔

”تم حکم ہو، مگر اس شرط سے — کہ کتاب اللہ کی رو سے فیصلہ کرنا اور یہ یقینی ہے کہ کتاب خدا کل کی کل میرے ساتھ ہے۔ اگر تم کتاب خدا کی رو سے فیصلہ نہ کرو تو مختاری حکومت تسلیم نہیں ہو سکتی“

راسد الغابہ، ابن اثیر جزری ج ۳ ص ۲۴۶

یہی وہ پہلو تھا جس سے یہ روا داری و امن پسندی ”حق پروری اور سچا باطل سے علیحدگی کے اصول سے کمر اتنی نہ کھتی۔ مگر تمام طبعیتیں اس سے راضی ہوتیں ناممکن۔

ایک جماعت ایسی تھی جو اسی وقت برا فروختہ ہو گئی اور کہا یہ صلح ذلت کی صلح ہے معلوم ہوتا ہے کہ علی بن ابی طالب خود اپنی حقیقت میں شک رکھتے ہیں لا حکم الا للہ حاکم سوائے خدا کے کوئی نہیں“

اس بنیاد پر خوارج کے مذہب کی عمارت قائم ہوئی۔

صلح ہونا، مخالفت ہونا، لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہونا یہ تمام پرانی ہی باتیں ہیں جو حدیبیہ میں ہمارے سامنے آچکی ہیں وہی یہاں بھی پیش ہوئیں۔

جس طرح وہاں رسالت مآب نے خلافت و زری معاہدہ سے یہ کہہ کر انکار فرمایا تھا کہ ہم نے عہد کیا ہے اس کی مخالفت نہیں کریں گے اسی طرح ہیر المونین

کا جواب تھا چنانچہ زرعتہ بن برج طائی اور حم قوص بن زہیر سعدی سے فرمایا۔
 قد کتبنا بیننا و بینکم کتابا وشرطنا شریطا و اعطینا
 علیہا عہودنا و موثقتنا و قد قال اللہ عز و جل و اوفوا بعہد اللہ
 اذا عاہدتم و لا تنقضوا الایمان بعد توکیدہا و قد جعلتم اللہ
 علیکم کفیلان اللہ یعلم ما تفعلون۔

”ہم نے نوشتہ دے دیا ہے، شرائط قرار دیے ہیں، عہد و میثاق کر لیا
 ہے۔ اب اس کی مخالفت ممکن نہیں ہے۔ خداوندِ عالم ارشاد فرماتا ہے، وفا
 کرو عہد و پیمان کے ساتھ اور نہ توڑو اپنی قسم کو جب کہ تم نے اسے مضبوط کر دیا
 ہے اور خدا کو اس کا ضامن بنا دیا ہے۔ اور یقیناً خدا تمہارے افعال و اعمال پر
 مطلع ہے۔

لیکن اس کے بعد صورتِ حال کیا نمایاں ہوئی؟ یہ کہ حکمین کے فیصلہ کو
 جس معیار پر مبنی قرار دیا گیا تھا وہ نہیں ہوا۔ نہ کتابِ خدا سے کوئی مطلب رکھا
 گیا نہ اس میں نظر و فکر کی ضرورت سمجھی گئی۔ بلکہ حکمین نے خود آپس میں ایک سمجھوتہ
 کر کے اس پر متفق ہونے کی سازش کی اور پھر وہ بھی ناکام رہی اور اختلاف کا اختلا
 ہی قائم رہا۔

حقیقت یہ ہے کہ ابو موسیٰ بھولے بھلے آدمی تھے۔ اور امیر المؤمنینؑ اسے
 کوئی خاص خلوص بھی نہ رکھتے تھے اور عمرو عاصؓ سمجھ دار چالاک جہاں بندہ
 آزمودہ کار اور پھر معاویہ کے خیر خواہ اور وفادار بلکہ روح و رواں اور پاک جان
 و دو قالب جب زمانہ حکمین کے اجتماع کا قریب پہنچا تو ابو موسیٰ اشعریؓ اور عمرو

ابن عاص دونوں آدمی مقام دومۃ الجندل میں ہو کوفہ و شام کے درمیان بالکل وسط میں واقع تھا، اور یہیں اجتماع کی تسہل و آسائش ہوئی تھی مجتمع ہو گئے یہ دونوں ملاقات اور تبادلہ خیالات کا سلسلہ قائم ہو گیا۔ عمرو نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب گفتگو ہو تو ابو موسیٰ اشعری کو اپنے اوپر مقدم قرار دیں اور یہ کہیں کہ آپ بزرگ ہیں اور رسالت مآب کی صحابیت کا مجھ سے زیادہ شرف رکھتے ہیں۔ آپ پہلے تقریر کیجئے پھر میں کہوں گا۔

اس طرح عمرو عاص نے ابو موسیٰ اشعری پر اپنی ادب شناسی کا اثر قائم کیا اور اپنے خلوص و محبت کا اظہار کیا۔ مسئلہ متنازع فیہ کے متعلق تبادلہ خیالات ہوا اور رائے یہ قرار دی گئی کہ دونوں طرف کے حکم دونوں طرف کے امیروں کو معزول کر دیں یعنی معاویہ تخت شام سے اور امیر المومنین تخت عراق و حجاز سے دونوں شخص علیحدہ ہو جائیں اور پھر مسلمانوں کو اختیار دیا جائے کہ وہ از سر نو جس شخص کو چاہیں منتخب کر لیں۔

ابو موسیٰ اور عمرو عاص نے اس رائے کو آپس میں مشورہ کر کے طے کیا اور جب فیصلہ کا وقت آیا اور طرفین کے لوگ فیصلہ سننے کو مجتمع ہوئے عمرو عاص نے حسب عادت ابو موسیٰ اشعری سے کہا: "بسم اللہ فرمائیے جو کچھ آپ کی رائے ہے" ابو موسیٰ کی عادت تو پہلے سے پڑی ہوئی تھی ہی: تقریر کے لیے آمادہ ہو گئے اور خیال نہ کیا کہ اس میں کوئی بات نہ ہو۔ اور جو دیکھ عبداللہ بن عباس جو سمجھدار شخص تھے انھوں نے کہا ابھی ابو موسیٰ سے کہ دیکھو عمرو عاص نے تمہیں کہیں شریعت دیا ہو پہلے عمرو عاص کو تقریر کر لینے دو پھر تم تقریر کرنا

مگر ابو موسیٰ نے کہا کہ نہیں ہم متفق ہو چکے ہیں اور کوئی اختلاف نہیں ہے۔
اس کے بعد کھڑے ہو گئے اور حمد و ثنا کے بعد کہنے لگے کہ ہم نے انتہائی غور
و خوض کے بعد بہترین رائے جو قرار دی ہے جس میں افتراق و اختلاف کا
خاتمہ ہو سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم دونوں آدمی علیؑ و معاویہ دونوں کو
معزول کر دیں اور مسئلہ خلافت کو از سر نو مسلمانوں کے انتخاب کے حوالہ
کر دیں کہ جسے وہ چاہیں منتخب کر لیں۔

ابو موسیٰ نے یہ تقریر کی اور بیٹھ گئے۔ عمرو عاص کی باری آئی، وہ
کھڑے ہوئے اور کہنے لگے۔

”حضرات! آپ لوگوں نے ابو موسیٰ کی تقریر سنی، انھوں نے نمائندہ
علیؑ ہونے کی حیثیت سے علیؑ کو معزول کر دیا۔ میں امیر شام کا نمائندہ ہوں
میں بھی علیؑ کی معزولی سے متفق ہوں، مگر امیر شام کو برقرار کرتا ہوں۔“
ابو موسیٰ برا فروختہ ہو گئے، کہنے لگے۔

”ما لا ھذا و فقاھ انھ عذرت و فحرت انما مثلک کمثل

الکلب ان یحمل علیہ بلعفت اذ ترکہ یلھث۔

”یہ تو نے کیا کیا؟ خدا تجھ سے سمجھے، تو نے غداری کی، بے ایمانی کی۔
تو کتے کی طرح ہے کہ چاہے اُس پر حملہ کر دیا اُسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ وہ بھونکنے
سے باز نہ آئے گا۔“

عمرو عاص نے جواب دیا۔

انما مثلک کمثل الحماس یحمل اسفاساً۔

”تمہاری مثال گدھے کی ہے جس کی پشت پر کتابیں لاد دی گئی ہوں۔
 جلسہ انہی تہذیب اخلاق کے مظاہروں پر ختم ہو گیا۔ قریب تھا کہ کشت
 و خون کی نوبت آجائے لیکن غنیمت یہ ہے کہ مجمع اسی افتراق و پراگندگی
 کے ساتھ منتشر ہو گیا اور زبانی جنگ سے آگے نہیں بڑھا۔
 قرارداد یہ تھی کہ کتاب ضد نظر ڈالی جائے۔ بحث و تمحیص کے بعد
 جس بات پر دونوں طرف کے حکم متفق ہوں گے وہ عمل میں لائی جائے گی۔
 مگر اتفاق کی صورت پیدا ہی نہیں ہوئی۔

اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں میں کوئی بھی فرق اس فیصلہ کو جانے نہیں
 سمجھتا اور شیعہ ہوں یا سنی کوئی مخالف نہیں ہے۔ سب ہی کہتے ہیں کہ
 فیصلہ کھلوانا بن کر رہ گیا۔

اس صورت حال کے معنی یہ تھے کہ معاہدہ کے دفعات پامال ہو گئے
 اور قرارداد صلح کے حدود ختم ہو گئے، اس لیے اسیر المومنین پھر جنگ پر آمادہ
 ہوئے اور فوج کو تیاری کا حکم دیا۔

بہر حال وہی طرز عمل کہ کبھی صلح اور کبھی جنگ کا موقع ہوتا ہے
 ہمت و خدات سب کا مظاہرہ اعلیٰ شان سے۔ اور صلح کا موقع ہوتا ہے
 یہ معلوم ہوتا ہے کہ بازوؤں میں طاقت اور دل میں جوش پیدا ہی نہیں
 ہوا ہے۔

فرزند رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ

امن پسندی و رواداری کے ساتھ حق کی جہاد کا

اعلیٰ مظاہرہ

رسول کا زمانہ منقضی ہو چکا۔ امیر المؤمنینؑ کا دور بھی ختم ہوا۔ اب وقت ہے فرزند ان رسول یعنی امام حسنؑ اور امام حسینؑ کا۔ امام حسنؑ نے دیکھا کہ مسلمانوں کا خون بہت بہ چکے معاملات بہت طول پکڑ چکے ہیں اور پیمانہ تحمل بربز ہو چکے۔ مسلمانوں میں اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ وہ زیادہ زمانہ تک خود نیندی کے نتائج کو برداشت کریں آپ نے صلح کی۔ صلح کے شرائط قرار پائے اور میں ان شرائط صلح کو یہ دکھانے کے لیے پیش کرنا ضروری سمجھوں گا کہ آپ نے امن پسندی کے مقصد کے لیے حمایت باطل سے علیحدگی کے پہلو کو ترک نہیں کر دیا تھا۔ بلکہ اس پہلو کی کامل حفاظت فرمائی ہے۔

یہ امام حسنؑ کا طرز عمل یعنی صلح ایسا ہے کہ موجودہ زمانہ کے تمام مسلمان اس کے حق بجانب ہونے پر متفق ہیں۔ شیعہ! وہ تو بہر حال یہ کہتے ہیں کہ امام کا

فصل ہے، ہذا وہ یقیناً صحیح ہے۔ اس لیے کہ
 معصوم سے کسی غلطی کا ہونا ممکن نہیں۔ آپ نے صلح کی تو موقع تھا،
 صلح کا جب ہی صلح فرمائی مگر حضرات اہل سنت بھی اس امر سے اتفاق رکھتے
 ہیں اور جوامع حدیث میں ایک حدیث کی روایت کرتے ہیں۔ امام حسن کے
 متعلق کہ حضرت رسولؐ نے فرمایا تھا۔ ابی ہذا سید یصلح اللہ بہ
 بیان فلیتین من المسلمین۔ یہ میرا بیٹا سید و سردار ہے خدا اس کے
 ذریعہ سے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرے گا۔

پھر بھی یہ موجودہ زمانہ کے مسلمان ہیں جو اس صلح کی پسندیدگی پر اتفاق
 رکھتے ہیں۔ نیز اس زمانہ میں کہ جب صلح واقع ہوئی تھی وہی صورتیں نظر
 آرہی تھیں جو رسالت مآبؐ کی صلح میں پیش آئیں اور امیر المؤمنینؑ کی
 صلح میں رونما ہوئیں۔

ایک بہت بڑی جماعت خلافت ہو گئی اور اس نے کہا کہ آپ نے کمزور کی
 صلح کر لی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ کو السلام علیہ یا مذلک للمؤمنین
 کے الفاظ سے سلام کیا گیا۔

جس طرح رسالت مآبؐ سے کہا گیا تھا۔ الست رسول اللہ
 فلم یغظی الدنیا فی دیننا۔ کیا آپ خدا کے رسول نہیں ہیں پھر آخر
 ہم ذلت کو اپنے مذہب کی کس لیے برداشت کریں؟ یعنی
 رسولؐ کی صلح کو اسلام اور مسلمانوں کی ذلت قرار دیا جا رہا تھا، اسی

طرح حسن مجتبیٰ کی صلح کو تمام مسلمانوں کی ذلت سے تعبیر کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ
 ”سلام ہو آپ پر اے تمام مومنین کے لیے باعث ذلت ہونے والے“
 لیکن وہ رواداری کی طاقت تھی کہ ان تمام باتوں پر بھی کچھ اعتنا نہ
 کی۔ ان تمام چیزوں کو برداشت کیا، لیکن صلح پسند یاسے نہ بیٹے۔
 بے شک شرائط صلح میں اس بات کا خیال رکھا کہ حمایتِ باطل کا پسلو
 پیدا نہ ہو اور ضلالت و گمراہی کی اشاعت کی۔ اپنے اوپر ذلت داری نہ عائد ہو
 صواعقِ محرقہ علامہ ابن حجر مکیؒ میں جو صلح نامہ کا مضمون درج ہے، وہ
 حبلِ ذیل ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم ہذا ما صالح علیہ الحسن بن
 علی معاویۃ بن ابی سفیان صالحہ علی ان یسلم الیہ ولایۃ
 المسلمین رشیعوں کے عقیدہ میں ”امارت“ جو چیز ہے وہ نفسانی صفا کا
 نتیجہ اور خدا کی طرف کا منصب ہے۔ وہ انسان کے ساتھ خدا کی مخصوص
 کی ہوئی ایک بات ہے جو الگ نہیں کی جاسکتی۔ ایک عالم کا علم جس طرح
 اس قابل نہیں کہ بیع ہو سکے، شرار ہو سکے اور ایک نبی کی نبوت رسول کی
 رسالت بیع و شرار کی صلاحیت نہیں رکھتی اسی طرح امامت ایک نفسانی حیثیت
 رکھتی ہے، وہ قابلِ انتقال نہیں ہے۔ اور نہ عہد یا صلح کے ذریعے سے وہ ایک
 سے دوسرے کی طرف جاسکتی ہے بے شک ظاہری حکومت وہ امامت سے

جدگانہ چیز ہے جو امامت کی بنا پر ایک امام کا حق ہے، یہ حق منتقل بھی ہو سکتا ہے اور اس کے متعلق عہد و پیمان، صلح و قرار داد کا موقع بھی ہے اس کا رہنا یا منتقل ہو جانا امامت میں کسی تفریق کا باعث نہیں ہے جس طرح ظاہری سلطنت کی موجودگی میں امام امام ہے اسی طرح سلطنت سے علیحدہ ہو کر بھی امام کی امامت باقی ہے)

”و صلح یہ ہو رہی ہے کہ حسن بن علیؑ مسلمانوں کی حکومت کو معاویہ ابن ابی سفیان کے سپرد کر دیں“

لیکن سپرد کیونکر کریں۔ چوں کہ حمایت باطل کرنا منظور نہیں اس لیے یہ شرط قرار دی گئی کہ علیؑ ان يعمل فیہا بکتاب اللہ تعالیٰ و سنیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سیرۃ الخلفاء الراشدین المہدیین و لیس معاویۃ بن ابی سفیان ان یعہد الی احد من بعدہ عہدا بل یكون الامر من بعدہ شورئاً بین المسلمین و علی ان الناس امنون حیث كانوا من ارض اللہ تعالیٰ فی شائعهم و عراقهم و حجازهم و یمینهم و علی ان اصحاب علیؑ و شیعتہ امنون علی انفسهم و اموالهم و نساءهم و اولادهم حیث كانوا و علی معاویۃ بن ابی سفیان بذلک عہد اللہ و میثاقہ و ان لا یستقی للحسن بن علیؑ و لا لآخیه الحسین و لا لاحد من بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غائلة سواک و جہا و لا یخفی احد منهم فی افق من الافاق۔

" اس شرط پر کہ معاویہ مسلمانوں کے درمیان کتاب و خدا پر عمل کریں اور سنت رسول اللہؐ کا اجمار کریں اور صحیح راستے پر چلنے والے ہدایت یافتہ خلفاء کی جو سیرت ہونا چاہیے اس کے پابند رہیں اور معاویہ کو یہ حق نہ ہوگا کہ وہ اپنے بعد کسی کو بھی جانشینی کے لیے نامزد کریں اور ولی عہد قرار دیں بلکہ یہ امر ان کے بعد مسلمانوں کے شوریٰ پر موقوف ہوگا۔ اور یہ کہ تمام لوگ امن و امان میں رہیں گے۔ شام، حجاز، عراق، یمن، حبش جگہ بھی خدا کی زمین میں وہ بس گئے ہوں اور علیؑ کے اصحاب دران کے شیعہ بھی اپنے جان، مال، ناموس، اولاد و ہر حیثیت سے مایوس و محفوظ رکھے جائیں گے۔ جس جگہ بھی ان کا قیام ہو۔ یہ عہد ہے جو خدا کی طرف سے معاویہ پر عائد ہے اور معاویہ کسی وقت میں بھی امام حسنؑ یا ان کے بھائی امام حسینؑ یا اہل بیت رسولؐ میں سے کسی اور شخص کے قتل کی ریشہ دوانی نہ کریں گے خفیہ طور سے اور نہ علانیہ اور نہ کسی وقت میں ان کو قتل کی دھمکی دیں گے۔ اور نہ خوف و دہشت کا باعث ہوں گے۔"

یہ تھے شرائط صلح جن پر طرفین کا اتفاق ہوا۔

جس طرح امام حسنؑ اس صلح پر رضامند تھے، اسی طرح آپ کے چھوٹے بھائی امام حسینؑ بھی اس سے متفق تھے اور ان کی رائے بھی حالات وقت کو دیکھتے ہوئے امام حسنؑ کی رائے سے متحد تھی۔ شیعوں کے عقائد کے لحاظ سے

تو معصومین کی رائے میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن میں تو تاریخی حیثیت سے کلام کر رہا ہوں۔ اس حیثیت سے بھی یہ حقیقت ثابت ہے کہ امام حسنؑ نے جو صلح کی ہے تو امام حسینؑ بھی اس سے متفق تھے۔

پہلا نسخہ میرے پیش نظر ہے۔ تاریخ "الاخبار الطوال" یہ ابو صنیفہ احمد بن داؤد دینوری کی تصنیف ہے۔ جن کی وفات ۲۸۱ھ میں ہوئی ہے۔ یہ طبری کے معاصر اور ایک حیثیت سے ان سے مقدم ہیں۔ اس لیے کہ طبری کی وفات ۳۲۰ھ میں ہے۔

یہ تاریخ مصر میں چھپی ہے اور وہاں کے جامع الزہر کے مدرس علم تاریخ شیخ محمد حضری مشہور مصنف تاریخ حضری کے تواسی اور توضیحات کے ساتھ ۱۳۳۰ھ میں طبع ہوئی ہے۔

یہ کتاب میرے سامنے ہے اور اس میں لکھا ہے کہ حجر بن عدی اور عبیدہ بن عمر جو صلح امام حسنؑ کے مسئلہ میں اختلاف رکھتے تھے امام حسینؑ کے پاس آئے اور کہا۔

ابا عبد اللہ شریتم الذل بالعز و قبلتم القلیل
و ترکتم الکثیر اطعنا الیوم و اعصنا الدھر
دع الحسن و ما رأی من هذا الصلح و اجمع الیک
شیعتک من اهل الکوفة و غیرھا و لسی
و صاحبھا هذا المقدمۃ فلا یشعر ابن ہند
الا و نحن نقارعه السیوف۔

دیکھئے وہ ایسے الفاظ میں گفتگو کر رہے ہیں جو ہر ایسے انسان کے
 جوش کو موج زن کر دیں جس کے اقدامات جذبات کے ماتحت ہوتے ہوں۔
 وہ کہتے ہیں: "اے ابو عبد اللہ آپ لوگوں نے عزت کے بدلے میں فلت
 کو خرید لیا۔ آپ نے کم حقوق حاصل کر کے بہت سے اپنے حقوق سے دست
 کشی کر لی۔ اچھا اب آپ آج ہماری بات مان لیجئے۔ چاہے پھر کبھی نہ
 مانے گا۔ آپ امام حسنؑ کو چھوڑ دیجئے اس مسلک پر صلح پسندی کے
 جو انھوں نے اختیار کیا ہے لیکن آپ اپنے ساتھیوں کو جمع کیجئے جو کوفہ میں
 ہیں یا کوفہ کے باہر اچھے ہم دونوں آدمیوں کو مقدمۃ الجیش کا افسر بنا دیجئے۔
 بس میرا شام کو خبر بھی نہ ہو کہ ہم تلواروں سے حملے کرتے ہوئے نظر آئیں۔
 حضرت نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم عہد کر چکے قول و قرار کر چکے
 اب عہد شکنی ممکن نہیں اور ملاحظہ ہو علی بن محمد بن شیر مہدانی یہ بھی اسی جماعت
 میں سے ہیں جو صلح پر معترض تھی۔ ان کا بیان ہے کہ میں سفیان بن ابی لیلیٰ
 کی معیت میں مدینہ پہنچا اور امام حسنؑ کے پاس ملنے گیا۔ آپ کے پاس اس وقت
 مسیب بن نجیہ عبد اللہ بن وداک ثقفی اور سراج بن مالک خثعمی موجود تھے۔
 میں نے کہا السلام علیک یا مذل المؤمنین۔ آپ نے اس
 طرح کے سلام کا جواب بھی ضروری سمجھا اور فرمایا۔ وعلیک السلام اجلس
 لست مذل المؤمنین ولکنی معزہم ما اردت بمصالحتی معاویۃ
 الا ان ادفع عنکم القتل عند ما رأیت من تباطئی اصحابی عن
 الحرب وکلوہم عن القتال واللہ لئن سارنا الیہ بالجبال والشجر

ماکان بد من اقصاء هذا الاصل اليه“ تم پر بھی سلام ہو، بیچو ام
 مومنین کی ذلت کا باعث ہونے والا نہیں ہوں، میں تو ان کی عزت
 خواہاں ہوں، مجھے تو اس صلح سے یہ منظور تھا کہ خونریزی کا اسناد ہو اور
 قتل کا سلسلہ موقوف ہو، جبکہ میں نے دیکھا کہ اب جنگ کا خوش و ولولہ
 باقی نہیں رہا ہے۔ اور جنگ میں کمزوری ہونے لگی ہے۔ میں یہ دیکھ رہا
 تھا کہ اگر جنگ آئندہ بھی جاری رکھی گئی۔ تب بھی نتیجہ میں ایک دن معا
 کی بادشاہت قائم ضرور ہو جائے گی۔“

یہ حضرت نے اپنے مخاطب کی مذاق طبیعت کے موافق کلام فرمایا
 یہ لوگ حضرت کے پاس سے اٹھ کر امام حسینؑ کے پاس گئے اور حضرت سے پوچھا
 گفتگو امام حسنؑ کی بیان کی حضرت نے فرمایا۔ صدق ابو محمد فلیکن کل
 رجل منكم جلسا من اجلاس بيتہ ما دام هذا الانسان حیا
 ”سچ کہا ابو محمد (حضرت حسن) نے، تمہیں لازم ہے کہ ہر شخص تم میں سے
 اس طرح گھر میں بیٹھ جائے جس طرح وہ فرش جو سب سے نیچے بچھایا جا
 ہے جیسے چٹائی جو بدلی نہیں جاتی اور اٹھتی نہیں ہے اس وقت تک جب تک
 یعنی اسیر شام معاویہ زندہ ہے۔“

یہ ہیں وہ واقعات جن سے حقیقت حال بے نقاب ہو کر سامنے آتا
 ہے اُن لوگوں کا خیال غلط ہے جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسینؑ صلح سے براہی نہ
 آپ کا طریقہ عمل بھی یہی بتلاتا ہے کہ صلح پر آپ نے قیام کیا۔ جنگ کی کو
 تیار ہی نہیں کی۔

دس برس آپ کو امام حسنؑ کی معیت میں گزرے۔ ان کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ بھائی کے دباؤ سے آپ صلح پر قائم رہے۔ لیکن امام حسنؑ کے بعد بھی دس برس آپ خاموش نظر آتے ہیں۔ جبکہ شیعہ عقائد کے مطابق امامت آپ کی طرف منتقل ہو چکی ہے۔

امام حسنؑ کی زندگی خاموشی سے گزری، کسی قسم کا تعرض نہیں، کوئی جنگ کی صورت نہیں۔ لیکن معاہدہ جو ہوا تھا وہ کہاں تک پایہ تکمیل کو پہنچا؟ اس پر کس حد تک عمل ہوا؟ اس کو تاریخ کا دیکھنے والا سمجھ کر خوب جانتا ہے۔ میں اگر تاریخی واقعات کو تفصیل سے پیش کرنا چاہوں تو وقت و فرصت میں گنجائش نہیں ہے۔ لہذا مختصر طور سے یہ دکھانا ضروری سمجھتا ہوں کہ شرائط صلح جو قرار پائے تھے ان پر عمل نہیں ہوا۔

یہ ایسی باتیں نہیں ہیں جنہیں کوئی کہے اور کوئی انکار کرے بلکہ یہ ایسی حقیقتیں ہیں جو انکار کے قابل نہیں ہیں۔

پہلی شرط معاہدہ کی یہ ہے کہ ان (یعنی فیہما) کتاب اللہ و سنتہ رسول اللہؐ عمل ہونا چاہیے کتاب خدا پر اور رسالت مآبؐ کی سنت پر اس پر کہاں تک عمل ہوا اور کہاں تک نہیں ہوا؟ اس کا بیان بہت طویل لڈیل ہے۔ میں مختصر طور سے یہ دکھلانا چاہتا ہوں کہ یہ شرط پوری نہیں ہوئی۔ خود شیعوں کا جو عقیدہ ہے وہ تو ہے ہی۔ میں نے اس وقت عقائد شیعہ کی تبلیغ کا ارادہ نہیں کیا ہے اس کے دوسرے مواقع ہیں لیکن عام اسلامی نقطہ نظر اور اکثریت مسلمین یعنی سواد اعظم کے زاویہ نگاہ سے یہ بات

تسلیم شدہ ہے کہ جنابہ سالٹ آف کے بعد صرف تیس برس تک خلافت
راشدہ کا دور رہا ہے۔ ایک حدیث بھی اس کے متعلق بیان کی جاتی ہے کہ
حضرت رسولؐ نے فرمایا: ان الخلافة بعدی ثلاثون سنة۔

یہ تیس برس کی مدت پوری ہو جاتی ہے اُس چھ مہینہ تک جس میں
امیر المومنینؑ کی شہادت کے بعد امام حسنؑ سے خلافت کا تعلق رہا ہے اور پس
اس کے بعد سے یعنی جب سے کہ آپؐ نے معاویہ کے ساتھ صلح کر کے خلافت اُن کے
سپرد کی۔ وہ تیس برس کی مدت ختم اور خلافت کا زمانہ منقضی ہو گیا۔ پس اس کے
بعد ملوکیت ہے۔ جہان بینی ہے، دنیا داری ہے مگر خلافت نہیں ہے۔

غور کے قابل یہ بات ہے کہ اگر یہ شرط پوری ہوئی کہ کتاب خدا
اور سنت رسولؐ پر عمل ہو تو امیر معاویہ کی حکومت خلافت راشدہ کے حدود
سے خارج کیوں قرار پاتی۔

عمر بن عبدالعزیزؒ تک کے متعلق یہ خیال کیا گیا ہے کہ ان کا زمانہ مطہرات
خلافت راشدہ سے ہے۔ مگر فاصلہ ہو جانے کی وجہ سے اس میں محسوب نہیں ہوا
کہا جاتا ہے کہ ان کی سیرت اپنے ہم نام حضرت خلیفہ ثانی کی سیرت سے ملتی جلتی
ہے۔ لہذا ان کی حکومت راشدہ خلافت کے نام کی مستحق ہے مگر معاویہ کے
دور حکومت کے متعلق کسی نے یہ رائے ظاہر نہیں کی ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ تمام مسلمانوں کے نزدیک اس شرط پر عمل نہیں ہوا تھا
پس پھر اب میں واقعات کا جائزہ لے کر کیا کروں جب کہ ایک صحیح منقولہ
علمی فیصلہ میرے سامنے آگیا ہے جس پر تمام مسلمانوں کی ہر تصدیق ثبت ہے

دوسری شرط یہ تھی کہ تمام لوگ امن و امان میں رہیں گے اور صبر و سکون کی فضا میں سانس لے سکیں گے۔ اس کے متعلق تاریخی کتب کے صفحات انتہائی باریک مرقع پیش کر رہے ہیں۔

زیاد بن سمیہ کی حکومت عراق میں اور اس کے بعد سے جو واقعات پیش آئے ہیں وہ ایک مختصر وقت میں تذکرہ کے قابل نہیں ہیں۔

حجر بن عدی اور ان کے چھ سائے شام میں بلوا کر قتل کر دیے گئے حالانکہ وہ اعلان کر رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم اپنے معاہدہ پر قائم ہیں اور بغاوت نہیں کر رہے ہیں مگر وہ باوجود اس کے اس عظیم جرم کی بنا پر قتل کر دیے گئے جس کا نام ہے محبت اہل بیت۔ ان کے متعلق نہ علم میں کوئی گنجائش تھی نہ رحم و کرم ان پر نگاہ ڈالنے کی اجازت دیتا تھا۔

یہ واقعہ ایسا تھا جس پر تمام عالم اسلام نے اظہارِ تاثر کیا اور غم و غصہ کا اظہار کیا۔

یہ حجر بن عدی کون تھے؟ استیعاب میں ہے کان من ذنلہ الصحاۃ۔ یہ صحابہ کرام کے اندر افاضل میں محبوب ہیں۔ کتب فیہ زیادۃ الی معاویۃ فاحر لا ان یبعث بہ الیہ فبعث الیہ مع وائل بن حجر الحضرمی فی اثنتی عشر رجلاً کلہم فی الحدید فقتل معاویۃ منہم ستۃ و اسیحی ستۃ و کان حجر من قتل؟ ان کے بارے میں زیاد نے امیر شام کو شکایت کا خط لکھا۔ حکم دیا گیا کہ ان کو شام کی طرف بھیج دو۔ یہ بارہ آدمی تھے جو لوہے میں جکڑ کر شام کی طرف بھیج

دیے گئے۔

معاویہ نے چھ آدمیوں کو قتل کیا اور چھ آدمیوں کو چھوڑ دیا اور حجر بن عدی بھی ان میں تھے کہ جو قتل کیے گئے۔“

اب ان کی ہر دلعزیزی ملاحظہ ہو۔ فبلغ ما صنع بهم زیاد اٰلہ عاتشۃ فبعثت اٰلہ معاویۃ عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام۔ زیاد کی مخبری کی اطلاع ام المومنین عائشہ کو پہنچی۔ آپ نے عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کو حسب فیل پیغام کے ساتھ امیر شام کے پاس روانہ کیا اللہ اللہ فی حجر واصحابہ۔ خدا اسے خوف کرنا حجاز اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں۔ مگر افسوس ہے کہ عبد الرحمن اُس وقت پہنچے جب حجر اپنے پانچ ساتھیوں کی سمیت میں قتل ہو چکے تھے۔ عبد الرحمن نے معاویہ سے کہا۔ عذاب عناک حلم ابی سفیان فی حجر واصحابہ الاحبستہم فی السجون وعرضتہم للطاعون۔ آپ کے پاس سے کہاں گیا تھا ابو سفیان سے ملا ہوا علم؟ آپ نے اس علم سے کام کیوں نہ لیا؟ آپ نے ان کو حبیل خانے ہی میں قید کر دیا ہوتا اور دوبارہ طاعون سے ہلاک ہو جانے دیا ہوتا۔“

امیر شام نے (شاید طنز کے طور پر) جواب دیا۔ حین غاب عتی مثلاً من قوجی۔ تمہارا جیسا کوئی مشورہ دینے والا موجود نہ تھا، اس لیے ایسا ہوا۔ عبد الرحمن نے کہا، واللہ لا تعدّ لک العرب حلما بعدہا ابد اولاً یا قتلت قوما بعت بهم الیاف اساری من

المسلمین۔

”اب سجداء عرب میں نہ تو آپ کے حلم کا کوئی ذکر ہوگا اور نہ آپ کی اصابت رائے قابل تسلیم رہی ہے۔ آپ نے ایسے آدمیوں کو قتل کیا جن کو قید کر کے آپ کے پاس بھیجا گیا تھا اور وہ مسلمان تھے۔“

جب معاویہ مدینہ رسولؐ میں آئے اور حضرت عائشہ کے پاس سلام کے لیے حاضر ہوئے تو سب سے پہلی بات جو ام المؤمنینؓ نے پیش کی وہ حجر کا معاملہ تھا اور اس گفتگو میں یہاں تک طول ہوا کہ معاویہ نے اپنی جرأت و دیدہ دلیری سے کہا۔ قد عیدنی و حجرا حتی نلتقی عند ربنا۔ ”اچھا پھر چھوڑ دیکئے مجھے اور حجر کو، خدا کے یہاں دیکھا جائے گا۔“

یہ تھی اہمیت اس قتل کی ام المؤمنینؓ کی نظر میں حضرت عبداللہؓ عمر کا واقعہ ہے کہ آپ بازار میں تشریف رکھتے تھے۔ فغی الیہ حجر فاطلق جبکہ وقام وقد غلب علیہ السخیب۔ ”آپ کو حجر کے قتل کی خبر ملی تو آپ بے چین ہو گئے انشت کو قائم نہ رکھ سکے اور کھڑے ہو کر چیخیں مار مار کر رونے لگے۔“

محمد بن سیرین کا بیان ہے کہ جب حجر بن عدی کو سزائے موت سنائی گئی قال دعونی اصلی رکعتین۔ انھوں نے کہا مجھے اتنی اجازت دو کہ میں دو رکعت نماز پڑھ لوں۔ اجازت ملی، انھوں نے دو رکعت نماز پختہ کے ساتھ ادا کی۔ اس کے بعد کہا۔ لو لا ان تظنوا بی غیر الذی بی لاطلھتھا۔ ”اگر تم کو یہ خیال نہ پیدا ہوتا کہ میں قتل کے خوف سے نماز

میں طول دے رہا ہوں تو میں نماز اتنی جلدی ختم نہ کرتا۔
 محمد بن سیرین سے سوال کیا جاتا تھا کہ مقتول کو اپنی موت سے پہلے
 نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں۔ تو وہ جواب دیتے تھے کہ صلاہما خبیب و
 حجر و ہما فاضلان۔ "خبیب و حجر دونوں آدمیوں نے اپنے قتل کے پہلے
 دو رکعت نماز پڑھی اور یہ دونوں فاضل شخص تھے۔"

اس کے معنی یہ ہیں کہ ان دونوں کا فعل ہمارے لیے سہل ہے۔
 حسن بصری کے متعلق مذکور ہے کہ ان سے معاویہ اور قتل حجر کا تذکرہ ہوا
 تو انھوں نے کہا۔ ویل لمن قتل حجرا و اصحابہ۔ "وہ اس پر جس نے
 جس نے حجر اور ان کے اصحاب کو قتل کیا۔"

امام احمد بن حنبل نے اپنے استاد یحییٰ بن سلیمان سے دریافت کیا کہ کیا
 حجر بن عدی استجاب الدعوة تھے؟ تو انھوں نے کہا۔ نعم وکان من
 افاضل اصحاب النبیؐ۔ "ہاں اور افاضل اصحاب رسولؐ میں سے تھے۔"
 ام المؤمنین عائشہؓ نے جو پیغام بھیجا تھا اور پھر جو زبانی گفتگو امیر شام
 فرمائی اُس کا تذکرہ ہو چکا۔ اب ملاحظہ فرمائیے کہ آپؐ نے اپنے مقام پر حجر
 کے قتل کے متعلق کس طرح اظہار خیال کیا۔ آپؐ نے فرمایا۔

اما والله لو علم معاوية ان عند اهل الكوفة منعة
 ما احببنا على ان يأخذ حجرا و اصحابه من بينهم
 حتى يقتلهم بالشام ولكن ابن اكلة الاكباد علم انه
 قد ذهب الناس اما والله ان كانوا لخمجة العرب

منعة و فقہاء و اللہ در لیبید حیث یقول،

ذهب الذین یعاش فی اکنافہم و بقیت فی خلف کجلبہ العجرب
لا ینفعون ولا یرجی خیرہم و یعاب قائلہم وان لم یشتب

” اگر معاویہ کو احساس ہوتا کہ اہل کوفہ میں کچھ بھی جہرات و

ہمت ہے تو وہ کبھی حجر اور ان کے اصحاب کو گرفتار کرنے کی

جہرات نہ کرتا کہ شام میں بلو اگر انھیں قتل کرتے لیکن

جگر خوارہ کے لڑکے کو معلوم تھا کہ آدمی فنا ہو چکے ہیں خدا

کی قسم یہ لوگ اپنی طاقت اور فقیہی قابلیت کے لحاظ سے

عرب کے سر اور دماغ سمجھے جاسکتے تھے۔ لہذا شاعر نے کیا

خوب نظم کیا ہے اپنے اشعار میں جن کا مضمون یہ ہے: ”

”گزر گئے وہ لوگ جن کی پناہ میں زندگی بسر کی

جاسکتی تھی اور رہ گیا ہوں میں اب ایسے پسماندہ افراد میں

جو خارشقی اونٹ کی کھال کے مثل ہیں، نہ تو ان کا کوئی فائدہ

ہے اور نہ ان سے کسی اچھائی کی توقع ہے، جب وہ بات

کرتے ہیں تو عیوب سے مملو، چاہے وہ شور و غل برپا نہ کریں۔“

یہ تھے تاثرات مختلف اکابر اسلام کے حجر بن عدی کے واقعہ

قتل پر۔ ایک بزرگ تھے ربیع بن زیاد حارثی جو ابن زیاد کی طرف سے

خزاسان کے حاکم تھے۔ انھیں جب حجر بن عدی کے قتل ہونے کی

خبر پہنچی تو انھوں نے کہا:-

اللهم ان كان للربيع عندك خير فاقبضه الیاء وعجل.
 "خداوند! اگر ربیع کے لیے تیرے نزدیک کچھ بہتری ہے تو جلد اس کی روح
 کو قبض فرما لے۔ فلدیہج من مجلسه حتی مات" ابھی اپنی جگہ سے اٹھ
 نہ تھے کہ روح قبض ہو گئی اور دنیا سے مفارقت کی۔ ۱۵

جب اسیر شام کا مرض الموت شدید ہوا تو عبداللہ بن زید اسدی آپ
 کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ آپ بہت مضطرب ہیں۔ اس نے
 (خوشامد کے طور پر) کہا کہ آپ کو اضطراب کی کیا ضرورت؟ اگر مر گئے تو جنت
 میں پہنچے اور اگر زندہ رہے تو مسلمانوں کے جہاں پناہ رہے۔ معاویہ نے کہا
 "خدا کا ہتھکارے باپ پر رحمت نازل کرے وہ مجھے حجر بن عدی کے قتل سے
 منع کر رہے تھے" ۱۶

یہ آخری وقت تھا کہ جب اپنے طرز عمل کا احساس ہو رہا تھا۔ طبری
 نے لکھا ہے کہ عام طور سے مشہور ہے کہ جب معاویہ کا وقت وفات پہنچا تو
 انھوں نے تین مرتبہ کہا۔ یوم لی من ابن الکاذب طویل" حجر بن عدی
 کے قتل سے مجھے طویل روزگار کا سامنا ہے" ۱۷ (حزن و مشقت کی دنیا
 طویل لانی ہوتی ہے۔ جس طرح راحت و مسرت کی مختصر، لہذا مقصود یہ ہے
 کہ مجھے بڑی تکلیف و رحمت کا سامنا ہے۔ اس قتل کے سبب سے)

۱۵ مذکورہ بالا واقعات کے لیے ملاحظہ ہو استیعاب مطبوعہ مصر پر حاشیہ اصابع
 ص ۳۵۶، ۳۵۹ - ۱۶ اصابع جلد ۳ ص ۶۵۱۔ ۱۷ طبری ج ۶ ص ۱۵۶

یہ تو حجر کا قتل تھا لیکن دوسرے نہ معلوم کتنے بے گناہ تھے جو ریاست کی تیغ بے دریغ کے نذر ہو چکے تھے۔

یہ شرط تھی معاہدہ کی جس کی تعمیل اس طرح کی گئی۔

اس کے بعد وہ شرط تھی کہ کسی کو اپنا جانشین نہ بنائیں گے۔ یہ شرط کچھ زیادہ بیان کی محتاج نہیں ہے۔ معلوم ہے جو کچھ ہوا۔ جانشین بنایا گیا۔ اور کون؟ یزید ایسا فاسق و فاجر، تنگ مسلمان و اسلام اور اس کی جانشینی کو مسلم بننے کے لیے کیا کیا تدابیر اختیار کیے گئے۔ کس طرح لوگوں سے بیعت حاصل کی گئی۔ وہ جلسے دیکھنے کے قابل تھے جو یزید کی جانشینی کے اعلان کے لیے منعقد کیے گئے تھے۔ کس طرح ان میں جبر و تشدد کا مظاہرہ تھا۔ کس طرح عام افراد کے ضمیر کو سہرے اور روپے سکوں سے خریداجا رہا تھا۔

اور یہی اسباب و ذرائع تھے جن سے یزید کی خلافت کو تسلیم کرایا گیا۔ اس کے بعد یہ شرط تھی کہ ظاہر بظاہر یا مخفی طور سے کسی طرح امام حسنؑ کو اور امام حسینؑ کے قتل کی تدبیر نہ کی جائے۔

اس شرط کی خلاف ورزی کا اظہار کرنا بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ خفیہ ریشہ دوانیوں کے لیے ثبوت بہم پہنچانا انتہائی مشکل بات ہے۔

بہر حال یہ تو تقریباً تاریخ کی مسلمہ حقیقت ہے کہ امام حسنؑ نہ ہر سے شہید کیے گئے۔ آپ کے قتل ہو جانے کی خبر پر شام کے قصر میں تکبیر کی صدا بھی بلند ہوئی اور اظہار مسرت بھی کیا گیا۔

اس سے زیادہ کہنا میری ذمہ داری کے خلاف ہے۔ خفیہ باتیں کھل جائیں

تو وہ خفیہ کب رہیں۔ قرآن کی ذیاب میں بے شک وسعت ہے۔ لیکن اس کے لیے طولِ کلام کی ضرورت ہے۔
 ہر حال شرائط معاہدہ پامال تھے۔ اور کسی ایک شرط پر بھی عمل نہ ہوا تھا۔

حضرت امام حسینؑ کی جنگ

اور

رواداری و صلح پسندی کے حیرت انگیز مظاہرات
 مذکورہ سابق صورت حال کے بعد جب کہ شرائط صلح بالکل پامال ہو چکے تھے
 حضرت امام حسینؑ اگر جنگ پر تیار ہو جاتے تو کسی کو الزام دینے کا حق نہ تھا مگر کیا
 کہنا فرزند رسولؐ کی رواداری کا، کہ وہ اس کے بعد بھی جنگ پر آمادہ نہ ہوئے
 ان کا نصب العین یہی رہا کہ میں حمایتِ باطل سے علیحدہ رہوں لیکن امن سوزی
 و خونریزی کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہ ہو۔

آپ نے مذکورہ بالا خلاف ورزیوں کے بعد وہی طرزِ عمل اختیار کیا، جو
 ہر شائستہ اور پُر امن جماعت کے اندر اس قسم کی غیر آئینی باتوں پر اختیار
 کیا جاتا ہے۔

یعنی آپ نے ایک مکتوب کے ذریعہ سے جو امیر شام کو تحریر فرمایا تھا مذکورہ
بالا باتوں پر احتجاج فرمایا۔ یہ مکتوب طولا فی ہے جس کے ضروری اقتباسات ذیل
میں درج ہیں:-

الست القاتل حجارا خاکندة والمصلین العابدین الذین کانوا
ینکرون الظلم ویستعظمون البیدع ولا یخافون فی اللہ لوم تلام
فہ قتلتم ظلما وعد وانا من بعد ما کنت اعطیتهم الا یمان
المغلظة والمواثیق المؤكدۃ لاناخذهم بحديث کان
بینک و بینهم ولا باحترا تجدھا فی نفسک

”کیا تم نے قتل نہیں کیا ہے حجر کو جو قبیلہ کندہ سے تھے؟
اور اُن نماز گزار عابدوں کو جو ظلم کو بُرا سمجھتے اور بدعتوں
کو بڑی گراں چیز خیال کرتے اور خدا کے بارے میں کسی
طاعت کرنے والے کے بُرا بھلا کہنے کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔
پھر طرہ یہ کہ تم نے ان کو ظلم و عداوت سے اُس وقت قتل کیا
جب کہ تم اُن کو بڑی بڑی قسموں اور مضبوط وعدوں کے ساتھ
اس بات کا اطمینان دلا چکے تھے کہ تم اُن سے کسی اُس حضوت
کا بدلہ نہ لو گے جو تمھارے اُن کے درمیان میں رہی ہو اور
نہ کوئی عداوت نکالو گے جو تمھارے دل میں پائی جاتی ہو“

اولست قاتل عمرو بن الحمق الخزاعی صاحب رسول
اللہ الصالح الذی ابلتہ العبادۃ فتخل جسمہ واصفراً

لونه بعد ما امنتہ واعطيت من عهود الله ومواثيقه
مالوا عطيتها طائر النزل اليك من راس الجبل ثم قتلة جبراً
على ربك واستخفا فابذل الله العهد۔

”کیا تم نے عمرو بن حمق خزاہی کو نہیں قتل کیا جو رسالت مآب
کے صحابی اور ایسے نیک بندے تھے جن کو عبادت نے پڑ مردہ کر دیا تھا اور
اس سے ان کا جسم لاغر اور رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ جب کہ تم نے ان کو مالان
دی تھی اور عہد کیا تھا، ایسی قسموں کے ساتھ کہ اگر کسی پرندے سے اسی طرح
قسمیں کھائی جائیں تو وہ اطمینان کر لے اور پہاڑ پر سے اتر کر تمہارے
پاس آجائے۔ مگر اس کے بعد تم نے انہیں قتل کر دیا اور اس طرح
نہ خدا کا خوف کیا نہ اس عہد کا احترام۔“

الست المدمیٰ زیاد بن سمیۃ المولود علیٰ فواش
عبید ثقیف فرغت انتہ ابن ابیہ وقد قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الولد للفراش
واللغائر الحجر فترکت سنة رسول اللہ تعمد او تبعہ
ہو الک بغیرہدی من اللہ ثم سلطتہ علی العراق
یقطع ایدی المسلمین واسر جلعصم ویسمل علیہ
ویصلیہم علیٰ حذو النخل۔

”کیا زیادہ بن سمیہ جو قبیلہ بنی ثقیف کے ایک ذلیل
و حقیر غلام کے بچھونے پر پیدا ہوا تھا“ اس کو تم نے اپنے ساتھ

ملحق نہیں کیا اور یہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ تمھارے باپ
کی اولاد ہے۔ حالانکہ رسالت مآبؐ کی حدیث ہے کہ
اولاد اُسی سے ملحق ہے جس کا بچھونا ہو اور زنا کار کے
لیے خاک پتھر ہے اور بس۔ مگر تم نے جان بوجھ کر
سنت رسولؐ سے مخالفت کی اور بغیر کسی دلیل کے اپنی خواہش
نفس کی پیروی کی۔ پھر اس کو تم نے عراق عرب اور عجم پرسلط
کر دیا کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ پاؤں قطع کرتا اور ان کی آنکھوں میں
سلائیاں بھر داتا اور ان کو درختوں پر سولیاں دلوالتے۔

اولست صاحب الحضرمین الذین کتب فیہم ابن
سمیۃ کانوا علی دین علیؑ فکتبت الیہ ان اقتل
کل من کان علی دین علیؑ فقتلہم ومثل بهم بامراء۔
”کیا تم اس حضرمی جماعت کے خون کے ذمہ دار نہیں ہو
جن کے بارے میں زیاد نے لکھ دیا تھا کہ یہ علیؑ کے دین پر
ہیں، تم نے لکھا کہ جو شخص علیؑ کے دین پر ہو اُسے قتل کر ڈالو۔
اُس نے انھیں قتل کر دیا اور ان کے اعضا روجوارح کو قطع
کیا تمھارے حکم سے۔“

ولعمری ما وفیت بشرط ولقد نقضت عہدک
بقتلک ہوکلاء النفر قتلتمہم بعد الصلح والایمان والعمود
والموثیق تقاتلہم من غیر ان یکنوا قاتلوا وقتلوا ولم

تفعل ذلک ہم لا لذكرهم فضلنا وتعظیمهم
حقنا۔

”حقیقت یہ ہے کہ تم نے ایک شرط کو بھی پورا نہیں کیا۔
تم نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا ان لوگوں کے قتل کے ساتھ
جنہیں تم نے صلح ہو چکے اور عہد و پیمان ہو جانے کے بعد
قتل کیا۔ تم نے انہیں قتل کیا بغیر اس کے کہ انہوں نے
جنگ کی ہوئی اور کسی کو قتل کیا ہوتا اور تم نے جو کچھ
کیا وہ صرف اس بنا پر کہ وہ ہمارے فضائل کو ذکر کرتے
اور ہمارے حقوق کی معرفت رکھتے تھے۔“

کیا دنیا میں اس قسم کی کارروائیوں کے خلاف اس سے
زیادہ کوئی پُر امن طریقہ ہے؟

امام حسینؑ نے رواداری سے کام لیا اور صرف احتجاج پر اکتفا فرمایا
دس برس تک امام حسنؑ کی وفات کے بعد خاموشی کی زندگی بسر کی
حالانکہ اس مدت میں کیسے صبر آزمایا مراحل پیش آئے۔

امام حسنؑ کی وفات اور رسولؐ کے روضہ میں دفن سے ممانعت
یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے حسینؑ جن کی شجاعت، جن کی قوت
و طاقت، جن کی ہمت و جرأت کا واقعہ کہ بلانے دنیا سے کلمہ پڑھوادیہ
ہے وہ اس موقع پر خاموش ہو رہتے ہیں۔ روضہ رسولؐ سے پٹا لیتے
ہیں اور لقیع میں دفن کر دیتے ہیں۔

یہ رواداری نہ تھی تو کیا تھی ؟
 یزید کی بالکل غیر آئینی خلافت کے سلسلہ میں معاویہ نے جو
 صورتیں اختیار کیں، جلسے کیے، ممالک اسلامیہ میں پیغام روانہ کیے، لوگوں
 کو بیعت پر مجبور کیا۔ مگر امام حسینؑ کی طرف سے اس کے خلاف کوئی کارروائی
 نہ ہوئی۔

مثلاً یہ کہ اسلامی بلاد میں خطوط بھیجتے، احتجاجی جلسے کرتے۔ یہ ثابت
 کرتے کہ یزید کی ولیعہدی غلط ہے۔ آئین کے خلاف ہے، حق ہمارا ہے۔
 مسلمانوں کو مخالفت پر آمادہ کرتے، یہ نہیں ہوا اور کوئی تاریخ دنیا کی
 اس قسم کی کوئی مثال پیش کرنے پر قادر نہیں ہے۔

حد یہ ہے کہ خود مدینہ منورہ میں محفلیں منعقد ہوئیں۔ مکہ معظمہ میں
 جہاں امام حسینؑ موجود تھے جلسہ کیا گیا۔ اور لوگوں سے بیعت لی۔ کیا آپ
 اگر مخالفت کرتے تو اس کا کچھ اثر پیدا نہ ہوتا ؟ لیکن آپ خاموش رہے۔
 ہاں بے شک خود بیعت نہیں کی۔ جس کے معنی یہ تھے کہ ہم امن وامان
 کے طالب ہیں۔ خاموشی پسند کرتے ہیں مگر حمایت باطل سے علحدہ رہتے
 ہیں۔

ہم گوشہ نشین ہیں۔ ہمیں دنیا سے مطلب نہیں ہے، تمہیں جو کرنا ہے
 کرو۔ جسے چاہو ولی عہد، خلیفہ، بادشاہ جو کچھ بناؤ، لیکن ہم سے مطلب
 نہ رکھو۔ ہم سے بیعت کے خواہاں نہ ہو۔ دنیا سے بیعت لے لو۔ لیکن ہم سے
 نہ لو۔ یہ اصول تھا جس پر امام حسینؑ اول سے قائم تھے اور آخر تک قائم رہے۔

جب معاویہ مدینہ منورہ آئے ہیں تو اس موقع پر انھوں نے امام حسینؑ کے سامنے بھی بیعت کی تحریک پیش کی۔ مگر آپ نے مناسب طریقہ سے اس مطالبہ کو ٹال دیا اور بیعت نہیں کی۔ ۱۷

معاویہ نے اپنی آزمودہ کاری اور جہاندیدگی کی بنا پر آپ کے خلاف کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا اور نہ آپ کو مجبور کرنے کی ضرورت سمجھی۔ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حسینؑ امن و امان کے حامی ہیں۔ جب تک ہم خود انھیں مجبور نہ کریں گے وہ امن پسندی سے غلطی نہ ہوں گے۔

لیکن اس کے بعد امیر شام کا انتقال ہو گیا۔ اور یزید تخت خلافتِ متکمن ہوا باپ بیٹے میں زمین آسمان کا تفرقہ تھا۔

وہ صحابہ رسولؐ کے زمرہ میں محسوب۔ اُن کی بہن رسولؐ اللہ کے عقد میں تھیں، اور اس لیے وہ "خال المومنین" سے موسوم، بڑے بڑے اصحاب کی آنکھیں دیکھے ہوئے اور سرد و گرم زمانہ کو برداشت کیے ہوئے سناریہ اور تجربہ کار تھے، اس لیے ہر موقع و مقام پر سمجھ بوجھ کر قدم اٹھانے کی ضرورت محسوس کرتے تھے، لیکن یزید! عمر کا اقتضائے جوانی کی انگاں، زندگی کے خاص مشاغل، اصحابِ رسولؐ کو چھوڑ کر دوسری قسم کے لوگوں کی صحبت، اس کا نتیجہ تھا کہ اسلامی احکام کی پابندی جس کی ظاہری طور پر ضرورت محسوس کی

۱۷ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو۔ "قاتلانِ حسین کا مذہب" شائع کردہ امیر مشن لکھنؤ۔

جاتی تھی اب بالکل ہی ملحوظ رکھنا ضروری نہ معلوم ہوتی تھی اور کسی طرح کی آئین پروری لازمی نہ تھی۔

امام حسینؑ اور ان تین دیگر اشخاص کے متعلق جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی خود معاویہ نے بھی انتقال سے پہلے یزید کو متنبہ کر دینا ضروری سمجھا تھا، کہا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے بھارے متعلق خطرہ ہے۔ ۱۷

یزید نے سخت خلافت پر قدم رکھتے ہی انہی لوگوں کی طرف توجہ مبذول کرنا ضروری سمجھی اور ولید بن عتبہ کے نام خط لکھا۔ اسی خط سے اقتادہ طبع کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ کس درجہ تشدد و اختیار کیا جا رہا ہے معاویہ کے انتقال کا خط اور اس کے ساتھ ایک علیحدہ پُرزہ ہے یہ کہ حسینؑ اور ان لوگوں کو جنہوں نے بیعت نہیں کی ہے فوراً بیعت پر مجبور کرو، سختی سے کام لو، کسی قسم کی مراعات نہ ہونے پائے اور نہ ہمت دی جائے ۱۸

یہ خط ولید کے پاس پہنچا اور ولید نے مروان سے مشورہ کیا۔ مروان کی وہ ہمتی ہے جو تمام تاریخوں کے متفقہ فیصلہ سے خلیفہ ثالث کے قتل کی ذمہ دار قرار پاتی ہے جنگ جمل میں طلحہ پر تیر لگانا بھی اسی کا کام تھا۔ اور امام حسنؑ کی وفات کے بعد آپ کو قبر رسولؐ کے پہلو میں دفن سے روکنے والی بھی

۱۷ ملاحظہ ہو ہمارا رسالہ "مجاہدہ کربلا" ۱۷۷ ان واقعات کو ہم نے تفصیل سے "مجاہدہ کربلا" میں لکھا ہے اس لیے اس موقع پر صرف واقعات کے حوالہ اور ان کے نتائج پر اکتفا کریں گے۔

یہی ذات تھی۔ ایسے شخص سے مشورہ لیا جا رہا ہے تو معلوم ہے کہ کیا مشورہ ملے گا
مشورہ یہ ملا کہ ابھی ان لوگوں کو بلا کر بیعت طلب کرو۔ اگر منظور کریں
تو خیر نہیں تو ابھی قتل کرادو۔“

آدمی گیا اور امام حسینؑ و عبداللہ بن زبیر کو طلبی کا پیغام پہنچا دیا۔ امام
حسینؑ ولید کے پاس تشریف لائے۔ مروان بیٹھا ہوا تھا۔
امامؑ کے ساتھ آپ کے اعزاء و انصار کی ایک کافی جماعت مسلح و مکمل ہوئی
تھی جس کو آپ نے دروازہ پر کھڑا کر دیا تھا کہ جب میں تھیں بلاؤں یا ولید کی
آواز بلند ہو تو تم اندر داخل ہو جانا۔

ولید معاویہ کے انتقال کی خبر اور بیعت کا پیغام دیا جسے سن کر حضرت
نے براہِ فروختہ پھٹے نہ غصہ کا مظاہرہ کیا۔ بلکہ یہی چاہا کہ معاملہ کسی طرح ٹل
جائے۔ فرمایا۔

”اچھا! تو مجھ ایسے شخص سے تم بیعت لو گے تو اس پر تو راضی
نہ ہو گے کہ میں مخفی طور سے بیعت کر لوں اور چلا جاؤں جب تک
کہ اس کا عام طور سے علانیہ اظہار نہ ہو۔“
ولید نے کہا ”بے شک“

آپ نے فرمایا۔ تو جس وقت تم معاویہ کی وفات کا اظہار کرنا اور
عام لوگوں سے بیعت لینا تو مجھ سے بھی کہنا۔“

ولید نے منظور کیا۔ مروان نے دیکھا کہ سیرا مقصد پامال ہو گیا۔ بگڑا
بولا۔ ”اگر اس وقت حسینؑ ہاتھ سے نکل گئے تو پھر بغیر شدہ قتل“

کے ہاتھ نہ آئیں گے ابھی انھیں جانے نہ دو جب تک بیعت نہ کر لیں یا
قتل کیے جائیں۔“

امام حسینؑ کو غیظ آگیا اور فرمایا: ”کیا مجال تیری یا ولید کی جو
مجھے قتل کر سکے۔“ یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے آئے۔
یہ معلوم ہے کہ جب ایک بادشاہ دنیا سے جاتا ہے تو لوگوں میں خاص
طور سے اضطراب ہو جاتا ہے۔ اور نظام حکومت بھی انتہائی کمزور۔ اگر
آپ چاہتے تو چونکہ اس وقت مدینہ میں ولید کے پاس کوئی فوج نہ تھی
نہ لشکر، ولید کو قتل کر دیتے اور مروان کا کام تمام کر دیتے تو یقیناً
دستی حیثیت سے مدینہ میں امام حسینؑ کی سلطنت ہوتی۔ اور آپ کو
موقع ہوتا کہ پھر اطراف و جوانب میں خطوط لکھ کر دوسرے لوگوں کو اپنے
سے متفق کریں، مگر یہ تو آپ کو منظور ہی نہ تھا۔ آپ تو بس یہ چاہتے تھے کہ
بیعت نہ کریں۔ حمایت باطل سے علیحدہ رہیں۔ اور بس، اس لیے آپ نے
مدینہ چھوڑنا گوارا کیا اور کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔

امامؑ نے مدینہ سے ہجرت کی۔ کہاں تشریف لے گئے؟ مکہ معظمہ۔
مکہ معظمہ میں آپ کا تشریف لے جانا درحقیقت اس بات کا عملی ثبوت
پیش کرنا تھا کہ آپ کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اپنی زندگی کو خطرہ سے
محفوظ کریں۔ اور باطل کی حمایت سے الگ رہ کر زندہ رہیں، اس لیے
کہ مکہ معظمہ لڑائی کی جگہ نہیں، پناہ کی جگہ ہے۔

مکہ معظمہ وہ جگہ ہے جس کو امن الناس قرار دیا گیا ہے۔ آپ کا مکہ معظمہ

میں جا کر ٹھہرنا یہ اس بات کا عملی ثبوت پیش کرنا تھا کہ ہم کوئی بغاوت کرنا نہیں چاہتے، اور کسی جماعت کے خلاف کوئی معاندانہ طرزِ عمل اختیار نہیں کرتے۔ ہم کو چھوڑ دو، گوشہ انداز ہی میں سہی مگر ہم کو بیعت پر مجبور نہ کرو۔ وہی ایک اصول کہ ”بیو اور جینے دو“

مکہ معظمہ میں آنے کے بعد دنیا کی کوئی تاریخ اس بات کا پتہ نہیں دے سکتی کہ آپ نے کچھ خطوط لکھے ہوں۔ کچھ لوگوں کو مکہ معظمہ کے اندر اپنی طرف دعوت دی ہو یا کچھ لوگوں کو باہر سے بلایا ہو یا لشکر کشی اور فوج کی فراہمی میں کسی قسم کا کوئی قدم اٹھایا ہو آپ کی زندگی ایک خاموش زندگی معلوم ہوتی ہے۔

عبداللہ بن زبیر بھی مکہ معظمہ میں تھے اور پہلے لوگ ان کے گہرا کر بیٹھا کرتے تھے لیکن جب سے آپ تشریف لائے تمام لوگوں نے عبداللہ کو چھوڑ دیا اور آپ کے گرد پروانہ وار مجتمع ہو گئے۔

ظاہر ہے کہ جناب رسالت آپ سے جو نسبت آپ کو تھی اور مکہ والوں کو جلتی آپ کی ہستی عزیز ہو سکتی تھی اتنی عبداللہ بن زبیر کی نہیں تھی۔ عبداللہ کے لیے تو اتنی بڑی جماعت فراہم ہو سکی کہ وہ ایک عرصہ تک حکومت شام سے برسرِ پیکار رہ سکے، تو امام حسینؑ کے لیے یہ کیوں ممکن نہ ہوتا؟ مگر آپ نے مکہ معظمہ میں خاموشی کے ساتھ قیام کیا۔ نہ کوئی عملی قدم اٹھایا اور نہ کسی شورش کی تدبیریں کیں جس شخص نے مکہ معظمہ میں قیام اختیار کیا ہو وہ کیا یہ ثبوت پیش نہیں کر رہا ہے کہ وہ

کسی سے جنگ کرنا نہیں چاہتا ؟ یقیناً آپ اپنی خاموشی کے ساتھ اعلان کر رہے تھے کہ ہم دنیا میں امن کے خواہاں ہیں۔ چاہتے ہیں کہ دنیا میں صبر و سکون رہے۔ مگر ہم بھی اپنے اس حق کے ساتھ جس پر اب تک قائم ہیں، قائم رہیں، امن و امان بھی ہو اور باطل کی حمایت بھی نہ ہونے پائے۔

عراق والوں کو خبر معلوم ہوئی کہ امام حسینؑ نے اس طرح بیعت سے انکار کیا ہے۔ سلیمان بن صرد کے گھر میں اجتماع ہوا اور امام کے نام عرضداشت تحریر کی گئی کہ آپ یہاں تشریف لائیے، ہم آپ کی امداد کے لیے تیار ہیں اس کے بعد اور خطوط روانہ ہوئے۔ کوفہ کی فضا وقتی حیثیت سے درست تھی۔ کچھ لوگوں نے دھوکا کھایا، کچھ نے دھوکا دیا۔ غرض ۳۵ عرضداشتیں دو دن کے اندر حضرت کی خدمت میں روانہ ہو گئیں۔ اب اس کے بعد بھی خطوط کا سلسلہ قائم رہا۔

ان تحریروں کی نوعیت کیا تھی ؟ ان کا حقیقی مقصد کیا ہو سکتا تھا ؟ ان سب لوگوں کو واقعی ہمدردی ہی تھی یا کچھ لوگوں کے دل میں اغراض فاسدہ کام کر رہے تھے ؟ یہ سب چیزیں میرے موضوع سے خارج ہیں ان کو میں نے اپنے رسالہ ”قاتلان حسین کا مذہب“ میں تفصیل سے لکھا ہے۔

میرا موضوع تو اس وقت یہ ہے کہ امام حسینؑ کے طرز عمل میں روادار پہلو کس حد تک پایا جاتا ہے۔ اور آپ نے کس کس طرح صلح پسندی کا

ثبوت دیا ہے۔

مجموعی خطوط کی نقد اور سینکڑوں تک پہنچی دو خود حسین مملو ہو گئیں

ان خطوط میں کیا تھا؟ یہ تھا کہ ”ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ لغمان بن بشر کے ساتھ ہم نماز نہیں پڑھتے، جمعہ و جماعت میں شریک نہیں ہوتے، اگر آپ تشریف لے آئے تو شاید ہم حق پر مجتمع ہو جائیں ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ آپ تشریف لاتے ہیں تو لغمان بن بشر کو نکال باہر کریں اور اسے شام جانے پر مجبور کر دیں“

امام حسینؑ نے ان خطوط کو ملاحظہ فرما کر مصلحت وقت کی بنا پر مناسب سمجھا کہ اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کریں کہ وہ حالات کا مطالعہ کر کے اطلاع دیں اور پھر اس کے مطابق صورت عمل کا تعین ہو۔

اس موقع پر جو خط آپ نے اہل کوفہ کے نام تحریر فرمایا اس کا مضمون قابل ملاحظہ ہے۔ لے

”یہ خط ہے حسین بن علیؑ کا جماعت مومنین و مسلمین کی طرف بانی اور سعید بھارتی خطوط لے کر میرے پاس آئے یہ ”ہانی“ ہانی بن ہانی سمیع اور ”سعید“ سعید بن عبد اللہ حنفی، یہ دونوں ربیعہ آخری خط لے کر آئے تھے جو آپ کی روانگی کا قریبی محرک تھا، اس لیے آپ نے

لے خط کی اصلی عبارت کے لیے ملاحظہ ہو ”مجاہدہ کر بلا“

اپنی کا حوالہ دیا ہے)

یہ آخری دو شخص تھے جو میرے پاس تمھارے خطوط لے کر آئے میں نے، جو کچھ تم نے لکھا تھا اس کو غور سے پڑھا، تمھارے اکثر خطوط کا مفاد یہ ہے کہ ہمارے لیے کوئی امام نہیں ہے۔ آپ آئیے تو شاید آپ کی بدولت خدا ہم کو حق پر مجتمع کر دے۔ اچھا تو میں بھیجتا ہوں تمھاری طرف اپنے بھائی، چچا کے بیٹے اور اپنے گھرانے والوں میں سے ایسے شخص کو جس پر مجھ کو اعتبار ہے۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ یہ وہاں جا کر مجھ کو تمھارے آراء و خیالات سے مطلع کریں۔ اگر انھوں نے مجھ کو تحریر کیا کہ تمھارے خیالات وہی ہیں جو تم نے اپنے خطوط میں تحریر کیے ہیں اور صرف عوام نہیں بلکہ تم میں کے ذمہ دار افراد بھی اس پر متفق ہیں تو میں ان کا انشاء اللہ تمھاری طرف بہت قریبی زمانہ میں روانہ ہو جاؤں گا۔

ان کے خطوط میں یہ بھی درج تھا کہ اگر آپ آجائیں تو ہم لغمان کو باہر نکال دیں اور آپ کو حاکم بنادیں۔ اس لیے حضرت نے آخری الفاظ تحریر فرمائے ہیں۔ جو انتہائی توجہ کے مستحق ہیں۔

ما الامام الا العامل بالكتاب والاخذ
بالقسط والعدل بالحق والحا بس نفسه
على ذات الله۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ امام کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ تاج و تخت کا بھی مالک ہو، یا ظاہری ساز و سامان رکھتا ہو۔ قصر حکومت میں مقیم ہو، امام وہ ہے جو کتاب خدا کے ساتھ فیصلہ کرے بحق پر قائم رہے اور خدا کی مرضی اپنی ذات کو قائم رکھے۔

گو یا حضرت کا مقصد ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں جو آ رہا ہوں تو کسی کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا یا تخت سلطنت پر قبضہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں بلکہ مجھے ہدایت خلق منظور ہے اور کتاب الہی اور سنت رسالت پناہی کا اجرا مقصود ہے۔

دیکھیے خط میں اشارہ تک نہیں ہے کہ ہمارا سفیر جب تمہارے پاس پہنچے تو کوفہ کے حاکم کو باہر نکال دینا۔ ہمارے سفیر اور ہمارے فرستادہ کو حکومت کا نظم سپرد کر دینا، اس وقت میرے آنے کی امید کرنا۔ بالکل نہیں اس میں کسی قسم کی لشکر کشی و فوج آرائی کا تذکرہ بھی نہیں ہے۔ صرف احکام کتاب اللہ کی نشر و اشاعت جو ایک حقیقی معلم مذہب اور رہنمائے امت کا فرض ہو سکتا ہے اسی کو نصب العین قرار دیا گیا ہے۔

اگر دنیا بھی روادارانہ مسلک کی سالک ہوتی تو امام کا طرز عمل ذرا بھی فتنہ و فساد کا موجب نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کوفہ تشریف لے جاتے، وہاں کے حالات کی اصلاح ہوتی اور پھر کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچتا، نہ خون ریزی کا ذرہ بھر بھی شائبہ پیدا ہوتا۔ لیکن وہ جماعت جسے ملت اسلامیہ کی مذہبی واقفیت اور شرعی پابندیوں کا احساس ہی اپنے لیے

ایک صد مہ جانا کا معلوم ہوتا ہو۔ اس کے لیے آپ کا اتنا ہی طرز عمل ہزار
مصائب کا پیش خمیرہ معلوم ہو سکتا ہے۔

حضرت مسلم جو آپ کی تحریر کے مطابق آپ کے معتمد خاص اور قابل اعتبار
تھے وہ یقیناً آپ کی تعلیم سے یک سر مو انحراف نہ کر سکتے تھے۔ اس لیے
ان کے طرز عمل کو دیکھنا بھی جو انھوں نے کوفہ میں اختیار کیا بہت حد تک
امام کے مقصد کو روشن بنا سکتا ہے۔

مادی نقطہ نظر سے کہ جس کے لیے ظاہری طور پر اہل کوفہ امام حسین کو
دعوت دے رہے تھے۔ حضرت مسلم جب حضرت کی طرف سے نائب خاص بنا کر
بھیجے گئے ہیں تو وہ ایک حاکم کی حیثیت رکھتے ہیں جو وقتی طور سے حکومت
کے لیے بھیجے جا رہے ہیں۔ اس کا اقتضایہ یہ تھا کہ حضرت مسلم اپنے لیے ظاہری
شان و شوکت، تمکنت و اقتدار کا اہتمام کرتے۔ کوفہ میں پہنچے سے پہلے ایک
دو دن کہیں ٹھہرتے۔ اہل کوفہ کو اپنے آنے کی اطلاع دیتے۔ لشکر کی تیاری
کا حکم کرتے اور تمام اہل کوفہ کو استقبال کے لیے بلا کر انتہائی ساز و سامان
کے ساتھ حاکمانہ شان سے کوفہ میں داخل ہوتے۔ پھر نعمان بن بشیر کا کوفہ
کے دارالامارہ سے اخراج کرتے اور خود دارالامارہ پر قبضہ کر کے اس میں قیام
فرماتے۔

مگر علی کے بھتیجے اور حسین کے سفیر نے کیا طرز عمل اختیار کیا؟ یہ کہ فقیر
لباس میں بغیر کسی سابقہ اطلاع یا تزک و احتشام کے کوفہ میں داخل ہو گئے۔
نعمان بن بشیر دارالامارہ کے اندر تخت و تاج کا مالک حضرت مسلم کو نہ اس سے

کوئی مطلب در نہ تعرض۔ آپ جاتے ہیں اور ایک متوسط الحال انسان خزان
ابو عبیدہ ثقفی کے مکان میں فروکش ہو جاتے ہیں۔

وہاں اجتماع ہوتا ہے تو امام کا خط پڑھ کر سنا دیتے ہیں اور بس۔
لوگ امام کی اطاعت اور محبت والفت کا عہد و پیمان کرتے ہیں اور
آپ اُن سے بیعت لیتے ہیں۔ یہ بیعت اس کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کوئی
بغاوت برپا کرنا چاہتے ہیں یا ایک سلطنت کی بنیاد قائم کر رہے ہیں۔
اس بیعت کا مفاد ایک معاہدہ اور تدارک سے آگے نہیں ہے
جیسے ہمارے یہاں کی عام خلقت میں بھی کسی بات کا عہد و پیمان ہوتا
ہے تو کہتے ہیں "لا و ہاتھ تو ملاؤ" یہ ایک مظاہرہ ہوتا ہے دست برد
ہونے کا۔

یوں ہی عرب میں جس وقت خرید و فروخت کا مسئلہ بائع و مشتری
کے درمیان طے پاتا تھا تو ہاتھ پر ہاتھ مارتے تھے۔ جس کی وجہ سے
معاہدہ بیع کے لیے صنفہ کی لفظ کا استعمال ہونے لگا۔ اسی طرح مختلف
قسم کے معاہدات جو ہوتے تھے تو اُن میں کوئی منظر عملی شرکائے معاہدہ
کے درمیان عمل میں آتا تھا۔ جو کبھی خصوصی حیثیت سے ایجاد کیا جاتا
تھا۔ جیسے ایک مخصوص جنگ کے لیے عہد و پیمان اور قسم لیے جانے
کے موقع پر پنشتم عورت کے یہاں کا عطر تھا جس میں سب انگلیاں ڈال
تھیں اور یہ مظاہرہ تھا اس معاہدہ کی تکمیل کا اور چونکہ اس جنگ میں
ہزاروں آدمیوں کی خوں ریزی ہوئی اس لیے یہ مثل عرب کی ہو گئی کہ

المشائم من عطر منشم یعنی یہ چیز منشم کے عطر سے زیادہ منحوس ہے۔ اسی طرح عمومی طریقہ معاہدہ کا جو تھا وہ بیعت یعنی ہاتھ میں ہاتھ دینا۔ یہ رمز ہوتا تھا اس بات کا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور قرارداد پر قائم رہوں گا۔

آج بھی صوفیاء کے یہاں پیر و مرید کے درمیان بیعت کا طریقہ جاری ہے لیکن اس میں نہ کوئی فوج کشی ہوتی ہے نہ سلطنت کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔

یہ بیعت جو حضرت مسلمؑ نے لی یہ بھی اسی قرار داد کی پہچان تھی کہ ہم حضرت امام حسینؑ کی پیروی اور حضرت کے اتباع پر آمادہ ہیں اور حضرت کی حفاظت و حمایت میں بچان و دل کو شاں رہیں گے۔ اس میں کوئی شہرہ نہیں کہ ہمارے مذہبی عقیدہ میں سلطنت اہل بیتؑ کا حق تھی اور یہ بھی تاریخی مسلمہ حقیقت ہے کہ اہل بیتؑ اپنے کو خلافت و امامت و امارت مسلمین کا سب سے زیادہ حق دار سمجھتے تھے۔ لہذا اگر حقیقتاً امام حسینؑ خلافت کے طالب بھی ہوتے اور یہ بیعت جو اہل کوفہ سے لی گئی وہ تشکیل سلطنت ہی کے لیے ہوتی تب بھی حقیقتاً صداقت اور مذہبی حیثیت سے کوئی الزام آپ پر عائد نہیں ہوتا۔ ایک شخص پر اپنا حق سمجھنا اس کو طلب کرتا ہے اور دوسروں کو اس کے تسلیم کرنے کی دعوت دیتا ہے لہذا

کوئی الزام مذہبی حیثیت سے امام حسینؑ کے دامن پر نہیں آتا مگر چونکہ

دنیا میں آئین پسندی و حق پرستی اور خیر ہے اور جہان بینی اور جہان داری اور جہان
 اس صورت میں دنیا یہ کہنے کا حق محسوس کرتی کہ نیکو مذہبی
 حیثیت سے حق پر نہ سہی لیکن ہم معاویہ کے زمانہ سے اس سلطنت کو
 خلافت راشدہ اور امامتِ حقہ تھوڑی سمجھتے ہیں۔ ہماری نظر میں وہ
 سلطنت ہے اور ملوکیت و جہان داری و جہان بینی کا تقاضا یہی ہے کہ جو
 شخص بھی مقابلہ پر آمادہ ہو جائے وہ کتنا ہی حق دار کیوں نہ ہو لیکن جب
 ہمارے مقابل ہے تو سیاست جابرہ کے عمل میں اسے پامال ہی کر دیا
 جائے اور اس کی زندگی کو فنا، اندازیدنے جو کچھ کیا وہ مذہبی حیثیت سے
 حق بجانب نہ سہی لیکن جابرانہ سیاست کے رو سے اور ملوکانہ اصول کے
 تحت میں اس کو کرنا یہی چاہئے تھا۔ جو اس نے کیا۔ بادشاہ وقت کے
 خلاف کھڑا ہونے والا کتنا ہی حق دار ہو مگر اصول بادشاہت کے تحت میں
 نظم و نسق کی حفاظت میں وہ قتل ضرور کیا جائے گا۔

لیکن میرے مذکورہ بالا بیان کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر ملوکانہ اصول کے تحت
 میں لکھا جائے تب بھی امام حسینؑ کے خلاف نیکو اقدام حق بجانب نہیں معلوم
 ہوتا۔ یعنی شاہی اور جہان بینی کے آئین و اصول کی رو سے بھی امام حسینؑ
 کوئی طرزِ عمل باغیانہ نہ تھا۔ اور شورش انگیزی کی صورت نہیں تھی۔
 آپ صرف ہدایتِ خلق، امورِ مذہبی کی اصلاح اور روحانی تربیت کے
 لیے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، آپ چاہتے تھے کہ میں کسی طرح موقع پاؤں
 اور دنیا کو اخلاق و تہذیب اور تعلیماتِ اسلامی کے سکھانے کا فرض ادا کروں

دے سکوں۔ آپ نے اسی کو ان الفاظ میں تحریر کیا تھا کہ "امام وہ ہے جو کتابِ خدا پر عمل کرے اور سنتِ رسولؐ پر پابندی کے ساتھ قائم رہے۔ اپنے نفس کو خدا کی مرضی پر منحصر رکھے۔"

آپ یہ چاہتے تھے "سلطنتِ تم کو مبارک۔ حکومتِ تم کو مبارک۔ مگر فرائنِ اسلام میں تغیر و تبدل نہ ہو۔ اسلام کی تعلیم اور دنیا کی اخلاقی تربیت کا ہم کو موقع حاصل رہے پس یہ صورتِ امام حسینؑ کے طرزِ عمل میں نمایاں ہے۔ اگر مادی حیثیت سے آپ یزید کے خلافت کوئی عملی قدم اٹھانا چاہتے تو کیا اس کی تیاریاں ایسی ہی ہوتیں جیسی آپ نے کیں؟ بے شک حسینؑ یزید کی سلطنت کے تختہ کو الٹنا چاہتے تھے مگر سلطنت حاصل کر کے نہیں بلکہ اپنی جان دے کے۔

مادی حیثیت سے امام کامیابی حاصل کرنا چاہتے تو وہ کامیابی محدود حیثیت رکھتی۔ اس صورت میں کہ جب کوفہ میں حالات سازگار ہوتے اور سب لوگ آپ کی بادشاہت تسلیم کر لیتے تو بھی کیا ہوتا؟ وہی جو امیر المومنینؑ کو ضروریاتِ وقت سے مجبور ہو کر گوارا کرنا پڑا تھا۔ یعنی عراق کی حکومت امام حسینؑ کے پاس اور شام کی حکومت یزید کے پاس ہوتی۔ دونوں طرف کی حکومتوں میں مقابلہ ہوتا رہتا۔ مسلمانوں کی طاقتیں آپس میں لڑ کر پاش پاش ہوتی رہتیں۔ مگر امام حسینؑ نے جان دے کر جو کامیابی حاصل کی وہ نہ باعتبار حدودِ مملکت محدود تھی اور نہ باعتبار حدودِ زمانہ محدود۔ اس طرح کی فتح جو حسینؑ نے اپنے قتل کے ذریعہ سے حاصل کی۔ وہ ایسی

تھی کہ ادھر کوفہ کے اندر اضطراب ہوا، ادھر حجاز کے اندر تاثر پیدا ہوا۔
ادھر خود شام میں جہاں یزید کے فدائی تھے اور وہ بنی امیہ کے نام پر
جان دیتے تھے یہ احساس پیدا ہوا کہ حق کس طرف تھا۔ اس کا نتیجہ
تھا کہ نسل ابوسفیان کا تختِ سلطنت اٹھا اور اس طرح اٹھا کہ دنیا میں
اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔

یہی وہ فتح ہے جو امام حسینؑ نے قتل ہو کر حاصل کی جو زندگی میں
آپ کو کبھی حاصل نہ ہو سکتی تھی۔ امام حسینؑ یہ ضرور چاہتے تھے کہ میں یزید کے
تختِ سلطنت کو برباد کروں۔ مگر اس طرح نہیں کہ آپ کے ہاتھوں مسلحانہ
کی خونریزی ہو، دنیا قتل ہو، جنگ کے شعلے بلند ہوں اور بعد اس کے
یزید کی سلطنت کو ختم آئے بلکہ آپ چاہتے تھے کہ خود اپنے کعبہ و نیزہ
و شمشیر کے حوالہ کریں اور اس طرح تختِ سلطنتِ یزید کو تباہ کر دیں۔
امام حسینؑ نے جہاں تک موقع ملا جنگ سے کنارہ کشی کی۔ آپ جانتے
تھے کہ نتیجہ قتل ہونا ہے۔ لیکن آپ حفاظتِ خود اختیار می کی ایسی صورتیں
اختیار کر رہے تھے کہ خود کشی کا الزام آپ کی طرف عائد نہ ہو۔

آپ شرائط پیش کرتے تھے۔ آپ ایسے مواقع بہم پہنچاتے تھے کہ
”حمایتِ باطل“ سے الگ رہتے ہوئے کسی صورت سے آپ کی جان محفوظ
رہے۔ مگر جس وقت یہ جواب ملا کہ یزید کے ساتھ ”بیعت“ یعنی معاہدہ
اطاعت کرو تو یہ حمایتِ باطل کا سوال تھا۔ اس کے لیے امام حسینؑ کی
صورت سے تیار نہ تھے کہ آپ اپنے اس مسلک کو جو آپ نے مذہبی نقطہ

سے دیانت داری کی بنا پر طے کیا تھا، ایک خطہ کے لیے بھی ترک
کر دیں۔

آپ کا طرز عمل شروع سے یہی قائم رہا۔ امن پسندی کا عنصر برابر کار
فرما رہا۔ حضرت مسلم کی بیعت اٹھارہ ہزار کوفہ کے لوگوں نے کی۔ مگر اس کے
بعد بھی انھوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ پھر بھی وہ اسی مختار کے گھر میں
مقیم رہے۔ نعمان بن بشیر کو اسی طرح تخت حکومت پر رہنے دیا۔ خود نعمان
کو اس کا احساس تھا کہ جناب مسلم کا طرز عمل معاندانہ نہیں ہے۔
جب لوگوں نے کہا کہ مسلم بیعت لے رہے ہیں اور اس طرح کے سامان کو
کر رہے ہیں اور تم خاموش بیٹھے ہو کوئی قدم نہیں اٹھاتے تو نعمان نے
جواب دیا۔ لا اقاتل الا من قاتلنی ولا اثب الا علی من
وثب علیّ ولا اخذ بالقرۃ والظنۃ فمن ابدی صفحتہ
ونکت بیعتہ ضربتہ بسیفی ما ثبت قائمہ فی یدی و لو
لہ اکن الا وحدی۔

”میں بس اسی شخص سے جنگ پر تیار ہوں جو مجھ سے جنگ
کرے اور اسی پر حملہ کر سکتا ہوں جو مجھ پر حملہ کرے اور میں
بدگمانیوں اور سوءظن کی باتوں پر عمل نہیں کرتا۔ ہاں جو
شخص منہ درمنہ میرے سامنے آئے اور بغاوت پر آمادہ ہو
اُس کا تلوار سے مقابلہ کروں گا۔ جب تک اُس کا قبضہ میرے
ہاتھ میں ہے چاہے کوئی میرا ساتھ دینے والا نہ ہو اور میں تنہا ہوں“

اس سے صاف ظاہر ہے کہ لغمان بھی اس بات کا احساس رکھتے تھے کہ مسلم کوئی باغیانہ قدم نہیں اٹھا رہے ہیں۔

اس کے بعد اُن اسباب کی بنیاد پر جو ہم نے "قتالان حسین" کا مذہبی رسالہ میں لکھے ہیں لغمان بن بشر کو معزز دل کیا گیا اور عبید اللہ بن زیاد کو فہ کا گورنر مقرر ہوا۔ اور پُر امن و صلح پسند، خاموش و گوشہ گیرین مدینہ کا رہنے والا پر دسی مسافر (مسلم بن عقیل) ابے در دی سے قتل کر دیا گیا۔

مگر افسوس ہے کہ حضرت مسلم بیعت کرنے والی جماعت کے جوش و خروش کو دیکھ کر امام حسینؑ کو اطلاع دے چکے تھے کہ کوفہ کے لوگ آپ کی اطاعت آمادہ ہیں اور آپ کو تشریف لانا لازمی ہے۔

اس کے بعد شریعت ظاہریہ کے اصول و اسباب کی بنیاد پر آپ کو کوفہ جانا ضروری ہو گیا تھا۔ آپ نے کوفہ جانے میں جلد بازی سے کام نہیں لیا تھا۔ ایک دو، دس بیس، نہیں، تین سو سے لے کر بارہ سو تک کے اندر اندر خطوط آچکے۔ آپ کے نمائندہ خصوصی حضرت مسلمؑ کی تحریک آپ کی تھی کہ جلدی تشریف لائیے۔ لیکن اس کے بعد بھی حضرت زیادؓ کے ساتھ مکہ معظمہ سے روانگی پر آمادہ نہ تھے خصوصاً صاحب کہ آپؑ احرام باندھ چکے تھے۔ اور زمانہ حج کا بہت کم باقی تھا۔ مگر نہ معلوم کیا کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنا ارادہ تبدیل فرمایا۔

کیا اس امر سے کسی خاص حقیقت کا پتہ نہیں چلتا۔ ظاہری حالات

نہ کوئی امر نمایاں نہیں ہے۔ اور نمایاں ہو تو کیوں کر۔ اس لیے کہ مکہ معظمہ میں ظاہری طور پر کوئی فوج یا لشکر نہیں ہے اگر بھیس بدلے ہوئے مختلف زبان کے اندر کچھ اشخاص ہوں تو عام نگاہیں انھیں دیکھیں کس طرح؟

بے شک یہ راز اس وقت کھلا جب امام مکہ معظمہ سے روانہ ہو چکے اور راستے میں فرزدق اشاعر نے حضور کی خدمت میں باریابی حاصل کی انھوں نے عرض کیا کہ یا بن رسول اللہ اتنی جلدی کا ہے کی تھی کہ حج بھی نہ کیا؟ آپ نے فرمایا: "اگر میں اتنی جلدی نہ کرتا تو گرفتار ہو گیا ہوتا۔" اس کے معنی یہ ہیں کہ مکہ معظمہ میں جو امن و امان کی جگہ ہے۔ جو خاموش رہنے کا مقام ہے جہاں پر جنگ و جدال جائز نہیں ہے کچھ لوگ بھیجے گئے تھے۔ حاجیوں کے لباس میں اور انھیں ہدایت تھی کہ منیٰ میں عرفات میں، حالت طواف میں، جس جگہ بھی حسین اگر گرفتار ہویں انھیں گرفتار کر لینا۔

یہ سب تھا کہ امام نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی غور کرنے سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ معاملہ کتنا اہم تھا اور خطرہ کس قدر نزدیک جس شخص کو عبادت الہی کا انتہائی جذبہ و شوق ہو جس نے مرتے مرتے عبادت ہی کے لیے ایک شب کی مہلت مانگی ہو وہ حج کے عین موقع پر حج کو ترک کر دے۔

یقیناً آپ کو قوی اندیشہ تھا کہ اگر آپ نے مکہ معظمہ میں قیام کیا تو بہت جلد آپ پر حملہ ہو جائے گا۔ بے شک اس کے لیے ایک صورت یہ تھی کہ وہیں تحفظی تدابیر اختیار کیے جائیں مگر اس میں تصادم کے امکانات

بہت قریب تھے۔ لہذا جس طرح مدینہ سے نکل کر آپ نے ثابت کر دیا کہ
مجھے جنگ کرنا منظور نہیں ہے۔ اسی طرح اس وقت جب حج قریب تھا کہ
معظمہ سے ہاجرت کر کے ثابت کر دیا کہ میں صعوبات سفر برداشت کر دوں گا
لیکن خود جہاں تک ممکن ہو گا۔ جنگ کا موقع پیش نہ آنے دوں گا۔
امام حسینؑ کو ذرا روانہ ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کوئی تیاری کی
ہے؟ سامان جنگ کیا ہے؟ کچھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہم یہ دیکھ رہے
ہیں کہ آپ کے ساتھ مخدّرات عصمت اور بچے ہیں جس سے معلوم ہوتا
ہے کہ آپ پُر امن رہنا چاہتے ہیں۔ صبر و سکون منظور ہے، جنگ کے
لیے نہیں جا رہے ہیں۔

متعلقین کو اپنے ساتھ لے کر سفر پر آمادہ ہونا۔ اعلان تھا امن پسند
کا، اعلان تھا اس امر کا کہ ہم جنگ کا خیال تک دل میں نہیں رکھتے۔
جنگ کا ارادہ ہوتا تو عورتوں اور بچوں کو چھوڑ جاتے اور اپنے ساتھ
لے جاتے۔

راستہ طے ہونے لگا۔ کوئی خطوط روانہ کیے گئے کہ ہم آ رہے ہیں مگر وہ
حالت میں تبدیلی ہو چکی ہے۔ جناب مسلمؑ سے فضا مخالف ہو چکی اور ان
شہادت بھی ہو گئی۔

رسالت مآبؐ نے جس طرح امن پسندی کا ثبوت دیا تھا وہی
ان کے فرزند کے یہاں نمایاں ہے۔
رسالت مآبؐ جب کہ معظمہ کے قریب پہنچے تھے تو مخالف جہاد

شکر پر نظر پڑی تھی اور آپ نے اپنے راستے کو بدل دیا تھا۔ اور یہ ثابت کیا تھا کہ ہمیں بڑا منظور نہیں ہے۔ اسی طرح حسینؑ جارہے ہیں ورسامنے سے جو کاشکر آتے ہوئے نظر آیا تو آپ نے راستہ بدل دیا۔ اور دامنی طرف کا رخ کر کے دو جسم پہاڑ کے دامن میں جا کر قیام کیا۔
اس راستے کے بدل دینے سے کیا یہ مطلب نہیں ثابت ہوتا کہ اگر تم ہم سے کوئی روک ٹوک نہ کرتے تو ہم کو فہ جانے کے لیے تیار تھے مگر جب یہ سامان ہے تو چونکہ ہمیں جنگ منظور نہیں ہے ہم کو فہ نہ جائیں گے کسی دوسری طرف چلے جائیں گے۔

بے شک سولہ کی مخالف جماعت چونکہ خود جنگ کا جوش نہ کھتی تھی۔ اور صرف جذبہ عناد سے مجبور ہو کر مقابلہ پر آئی تھی۔ اس لیے اس نے جب حضرت کو راستہ چھوڑتے ہوئے دیکھا تو واپس آگئی مگر یہ آنے والی فوج خود تشدد پر آمادہ اور رواداری و صلح پسندی سے علیحدہ تھی اس لیے جدھر آپ کو متوجہ دیکھا اُسی طرف یہ لشکر بھی متوجہ ہو گیا۔

یہ ایک ہزار کی جمعیت تھی جو حمر بن یزید رباحی کی قیادت میں حصین بن تمیم سالار فواج قادسیہ کی طرف سے روانہ کی گئی تھی۔
عام طور سے واقعہ کربلا کے سلسلہ میں حصین بن نمیر کا نام دیا جاتا ہے اور اس کے متعلق مختلف واقعات کی نسبت دی جاتی ہے۔ لیکن

جیسا کہ فاضل ساوی نے البصار العین میں تحقیق کے ساتھ لکھا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔
 حصین بن نمیر سکونی شام کا باشندہ اور شامی افواج کا ایک افسر
 تھا۔ جو وہیں دمشق میں مقیم تھا اور واقعہ کربلا میں عراق کے حدود میں بھی
 موجود نہ تھا۔

لیکن یہ حصین جس کا تذکرہ واقعہ کربلا کے سلسلہ میں ہے یہ حصین
 بن تمیم تمیمی ہے جو کوفہ میں کونوال کی حیثیت رکھتا تھا اور جس وقت
 امام حسینؑ کے کوفہ کی طرف متوجہ ہونے کی اطلاع ملی ہے اور ابن زیاد
 کی طرف سے ناکہ بندی کا انتظام کیا جانے لگا ہے۔ تو اس کو دس ہزار
 فوج کے ساتھ قادسیہ میں مقرر کیا گیا تھا۔ کہ جو شخص کوفہ میں آجائے
 اور جو باہر جانا چاہے اُس کی دیکھ بھال اور نگہداشت ہو۔

یہ قادسیہ عین راستہ میں واقع تھا۔ اور امام حسینؑ اگر شہر
 و معروف راستہ سے آتے تو پہلے آپ کو قادسیہ پہنچنا پڑتا۔ لیکن چونکہ
 آپ غیر معروف راستہ سے آرہے تھے اس لیے قادسیہ داہنی طرف
 چھوٹ گیا۔ اور مجنوں کے اطلاع دینے سے حصین کی جانب سے حرمین
 یزید کو آپ کے سدا راہ ہونے کے لیے بھیجا گیا۔

عبد اللہ بن یقطر اور قیس بن مسهر صیداوی اسی حصین بن تمیم
 کے ہاتھوں گرفتار ہوئے تھے۔ اور واقعہ کربلا میں بھی جن واقعات میں
 حصین کا نام ہے، جیسے نماز ظہر کی اجازت کے موقع پر حصین کا کہنا
 صل ما بد الاک۔ وہ بھی حصین بن نمیر نہیں حصین بن تمیم ہے

اور یہ حصین کو بلا ہی میں امام علیہ السلام کی بددعا سے جو آپ نے فرمادی
تھی ہلاک ہو گیا۔ اور واقعہ کربلا کے بعد کے لیے باقی نہیں رہا۔ لیکن
حصین بن نیر وہ تو شام میں باقی رہا۔ اور عبد اللہ بن زبیر کے
مقابلہ کو جو فوج روانہ کی گئی تھی اُس کا افسر ہوا اور مکہ معظمہ کے محاصرہ
اور خانہ کعبہ پر مخنقیق کے ذریعہ سے سنگ باری ایسے مجبورانہ کاموں کا اس نے
ارتکاب کیا۔

نہ کی فوج کے ساتھ جو واقعات امام کو پیش آئے ان کے تذکرہ کا
یہ موقع نہیں ہے لیکن صرف اس قدر جو ہمارے موضوع کلام یعنی
ثبوت رواداری سے تعلق رکھتے ہیں۔

حضرت کا رب سے پہلے فوج حرم کو سیراب کر دیتا بہت بڑا اس کا
ثبوت تھا کہ کوئی جنگجو یا نہ جذبہ کار فرما نہیں ہے۔ نماز ظہر کے وقت امام
حسینؑ نے دونوں طرف کی فوج کے سامنے تقریر فرمائی جس میں ارشاد ہوا۔
انی لما اتکم حتی استتی کتبکم وقد مت علیٰ سلسلکم
ان اقدم علینا فانه لیس علینا امام لعل الله ان یجمعنا
بالک علی الهدی فان کنتم علی ذلک فقد جئکم فان
تعطونی ما اطمئن الیه من عھودکم و موثیقکم اقدم
مصرکم وان لم تفعلوا و کنتم لمقدحی کارہین انصر
منکم الی المکان الذی اقبلت منه الیکم۔
”میں نے اُس وقت تک تمھاری جانب آنے کا خیال نہیں کیا

جب تک تمہارے خطوط میرے پاس نہیں گئے۔ اور قاصد
 نہیں پہنچے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ آپ آئیے شاید آپ
 کی وجہ سے ہم حق پر مجتمع ہو جائیں۔ اب اگر تم اسی بات پر
 قائم ہو تو مجھ سے عہد و پیمان کرو۔ اور میں تمہارے ساتھ
 کوفہ چلنے پر تیار ہوں اور اگر تمہیں یہ منظور نہیں ہے او
 میرا آنا ناگوار ہے تو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں پس
 جاتا ہوں۔“

کیا رواداری اور شورش انگیزی سے علیحدگی کا اس سے
 بڑھ کے ثبوت ہو سکتا ہے؟
 فوج مقابل کی طرف سے کچھ جواب نہیں ملا اور آپ نے ظہر کی
 نماز پڑھائی عصر کے قبل پھر آپ نے تقریر فرمائی اور یہی کہا کہ اگر
 تمہیں میرا ناپسند نہ ہو تو میں واپس چلا جاؤں۔“
 حُر نے خطوط کے معاملہ سے اپنی ناواقفیت کا اظہار کیا۔ حضرت نے
 عقبہ بن سمان کو حکم دیا اور انہوں نے دو خورجیاں بھری ہوئی خطوط کی
 سامنے لاکر پیش کر دیں۔

حُر نے کہا مجھے اس سے مطلب نہیں، مجھے تو یہ حکم ہے کہ جہاں آپ
 مل جائیں آپ کو گھیر کر ابن زیاد کے پاس لے چلیں۔
 حضرت نے اس سے انکار فرمایا کیونکہ اب آپ کا کوفہ کی طرف ہونا
 دو ہی صورتوں سے ہو سکتا تھا، یا آپ فاسخانہ صورت سے داخل ہوں

یعنی راستے کے انتظامی افواج کا قلع قمع کر کے طاقت و اقتدار کے ساتھ کوئی
 قابض ہوں، مگر اس صورت میں جنگ ناگزیر تھی اور وہ حضرت کی
 امن پسندی اور صلح پروری کے خلاف تھی اور یا آپ خاموشی کے ساتھ
 جائیں۔ لیکن یہ اس وقت پر کہ جب فوج دشمن کی موجود ہے اور اس کا
 مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو گھیر کر ابن زیاد کے پاس لے جائے۔ اپنے
 اٹھتے اپنے کو گرفتار کرانا ہے اور قید ہو کر دشمن کے پاس جاتا ہے۔
 اس لیے حضرت کے لیے امن پسندی اور خود داری دونوں باتوں
 کی حفاظت کے ساتھ کوفہ جانا ممکن نہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ واپس
 جانا ہوں، حُر نے کہا: "یہ ممکن نہیں ہے" اور فوج سدرہ ہوئی۔
 جہاں تک کہ زبانی گفتگو کا سلسلہ تھا، آپ الفاظ سے جواب
 دیتے رہے اور اپنے ارادہ پر مصر تھے، لیکن اب عملی تصادم کی نوبت آگئی
 تھی۔ حُر کی فوج سامنے کھڑی تھی اور آگے بڑھنے کے لیے رستہ نہ دستی تھی
 صورت حال نازک تھی اور اصحاب کو بھی جوش پیدا ہو گیا
 تھا۔ لیکن حضرت کو جنگ منظور نہ تھی۔

کافی رد و بدل ہونے کے بعد حُر نے یہ صورت پیش کی کہ آپ نہ تو
 کوفہ کی طرف جائیں اور نہ مدینہ کی طرف، بلکہ اپنا رستا اختیار کریں
 جو کوفہ اور مدینہ کے علاوہ کسی دوسری طرف کو گیا ہو۔ حضرت نے اسے
 منظور فرمایا۔ اور یہ چاہا کہ جنگ نہ ہو اگرچہ اس سلسلہ میں آپ کسی ہی
 سرزمین پر پہنچ جائیں۔

اب ظاہری صورت سے کوئی مقصد امام کے پیش نظر نہیں ہے۔
 کوفہ جانا منظور تھا مگر وہ ارادہ بدل چکا، مدینہ جانے کا قصد کیا۔
 اسے فوج مخالف نے گوارا نہیں کیا۔ اب تیسری طرف کا رخ ہے اور کوئی
 خاص منزل مد نظر نہیں ہے لیکن جاتے جاتے ایک جگہ پر جو پہنچے تو کوفہ کا
 قاصد حر کے نام خط لاتے ہوئے نظر آیا۔ واداری کے خلافت تشدد کا مظاہرہ
 اس کا نام ہے۔

یہ خط ہے کوفہ کے حاکم عبید اللہ بن زیاد کا حر بن یزید ریاحی کے
 نام جس میں لکھا ہے۔

اما بعد فجمع بالحسین حین يبلغاك كتابي وتفيد
 عليك رسولی فلا تنزله الا بالعرأء فی غیر حصن وعلی
 غیر ماء وقد امرت رسولی ان یلزمك ولا یفارکك
 حتی یاتیلنی بانفاذك امری والسلام۔

”حسینؑ کے ساتھ سختی سے کام لو اور حسینؑ کو اتارنے پر مجبور کرو۔
 ”ایک خشک مین پر جہاں کوئی پناہ لینے کا ٹھکانا اور پینے کے پانی
 پانی موجود نہ ہو، میں نے قاصد سے کہہ دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ رہے
 جب تک کہ میرے حکم کی تعمیل نہ ہو جائے۔“

یہ خط تھا جس کے بعد حر امام حسینؑ کی خدمت میں آیا اور کہا۔
 ”دیکھیے یہ امیر ابن زیاد کا خط ہے اور اس میں مجھے آپ کے ساتھ سختی
 کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ قاصد میرے ساتھ ہے اور میں حکم کی تعمیل

مجبور ہوں۔“

اس کے معنی یہ ہیں کہ اب محمدؐ آگے بڑھنے سے مانع تھا۔ اور اتنی سختی کے ساتھ کہ حضرت نے فرمایا ہم کو اس قریہ میں قیام کر لینے دو جس کا نام نینوا ہے یا اس میں جس کا نام غاضریہ ہے یا اس میں جس کا نام تفسیہ ہے، مگر جو نے کہا کہ مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو کسی آباد مقام پر نہیں بلکہ حثیل میدان میں درخت پر مجبور کروں، جہاں پانی بھی قریب نہ ہو۔ اصحاب کو جوش پیدا ہو گیا۔ زبیر بن عقیل نے عرض کیا یا بن رسول اللہ ان قتال ہو گا۔ اہون علینا من قتال من یاتینا من بعدہم۔ فرزند رسول! ان لوگوں سے جنگ کر لینا ہمارے لیے آسان ہے نسبت ان افواج سے جنگ کے جو ان کے بعد آئیں گی لہذا ہم کو ان سے لڑ لینے دیجئے۔ مگر امام حسینؑ نے فرمایا ما کنت لا بد اھم بالقتال۔

”میں جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتا“ اس کے معنی یہ ہیں کہ قیام کر لو۔ یہیں جہاں یہ کہتے ہیں مگر لڑائی نہ ہونے پائے۔ قیام ہو گیا اور خیام آل محمدؐ برپا ہو گئے اس صحرا میں جس کا نام ہے کربلا۔

دیکھیے امام حسینؑ کس کس طرح جنگ سے علیحدہ رہنا چاہتے ہیں مگر آپ کو کس طرح مجبور کیا جا رہا ہے۔

دوسرے ہی دن سے فوجوں کی آمد شروع ہو گئی عمر بن سعد کوفہ سے چار ہزار آدمیوں کی معیت میں آیا۔

ملک عجم میں بغاوت ہوئی تھی، اور "وستی" کے مقام پر قبیلہ دلم نے غلبہ پا کر قبضہ کر لیا تھا۔

ابن زیاد نے عمر سعد کو اسی مہم کے لیے مامور کر کے چار ہزار کی فوج سپرد کی تھی اور حکومت رے کا پر وائے بھی تحریر کر دیا تھا۔ اور ابن سعد اسی فوج کو ساتھ لیے ہوئے بیرون کوفہ مقام "حام اعین" پر خیمہ زن تھا جب امام حسینؑ کا معاملہ پیش آیا تو ابن زیاد نے عمر سعد کو اسی فوج کی معیت میں کر بلا جانے کا حکم دے دیا۔

یہ چار ہزار آدمی تو اس طرح پہلے سے تیار تھے ہی، اور وہ ایک مرتبہ کر بلا پہنچ گئے۔ اس کے بعد عام فوجی بھرتی شروع ہو گئی۔ اور حکم ہوا کہ جو شخص حسینؑ سے جنگ کے لیے نہ جائے گا اس کا گھر گرا دیا جائے گا چنانچہ ایک شام کا آدمی کسی ضرورت سے کوفہ آیا ہوا تھا اس کو قتل ہی کر دیا گیا کہ اہل کوفہ کے دل پر رعب چھا جائے اور وہ جنگ کے لیے روانہ ہونے میں پہلو تہی نہ کریں

عمر سعد نے کر بلا آ کر (چونکہ اس کو احساس تھا کہ مجھے کس سے جنگ کے لیے بھیجا گیا ہے اور یہ جرم کتنا سنگین ہے) امام حسینؑ سے نامہ و پیام کا سلسلہ شروع کیا دیکھنا یہ ہے کہ امام حسینؑ کا طرز عمل اس نامہ و پیام کے جواب میں کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ اپنی طرف سے کچھ شرائط کو مسترد کرتے ہیں یا خود ایسے شرائط پیش کرتے ہیں جن میں صلح و دوستی کا ہوا کار فرما ہو۔ مگر دشمن ان کو رد کرتا ہے۔

حضرت نے اپنی طرف سے عمرو بن قرظہ انصاری کو عمر سعد کے پاس روانہ فرمایا کہ آج شب کو مجھ سے دونوں طرف کی افواج کے درمیان میں ملاقات کرنا۔ فخرج عمر بن سعد فی نحو من عشرين فارسا و اقبل حسین فی مثل ذلك۔ عمر بن سعد کوئی بیس سوار اپنے ساتھ لے کر نکلا۔ اور حضرت بھی تقریباً بیس جان نشاروں کو ساتھ لے کر تشریف لے گئے، فلما التقوا امر حسین اصحابه ان یتنحوا عنه و امر عمر بن سعد اصحابه بمثل ذلك۔ جب دونوں آدمی قریب پہنچے تو امام حسینؑ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ وہ آپ سے علیحدہ ہو جائیں۔ جس پر عمر بن سعد نے بھی اپنے ساتھیوں کو علیحدہ ہونے کا حکم دیا۔ دیکھے سواروں کو اپنے ساتھ لانے کی ابتدا عمر بن سعد کی طرف سے تھی۔ شاید اس خیال سے کہ مخالف کا سامنا ہے۔ معلوم نہیں صورت حال کیا پیش آئے۔

غالباً عمر سعد کی اس جمعیت کو ساتھ دیکھ کر امامؑ کے ساتھ اصحاب خود ہو گئے ہوں گے کہ پھر ہم بھی آپ کو تنہا نہ جانے دیں گے۔ لیکن اصحاب کو علیحدہ کرنے میں پہل حضرت کی طرف سے ہے اس سے یہ دکھانا منظور تھا کہ خالص نیت اور عفاف دل اور صبر و سکون کے ساتھ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ جس میں فوج و جمعیت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب عمر سعد نے یہ دیکھا کہ آپ تنہا رہ گئے

ہیں اور ساتھیوں کو انگ کر دیا ہے تو اس نے بھی اپنے ساتھیوں کو علیحدہ ہونے کا حکم دیا۔

راوی کا بیان ہے کہ ہم لوگ سب ہٹ گئے۔ اس طرح کہ نہ ہمیں بات چیت معلوم ہوتی تھی اور نہ آواز سنائی دیتی تھی۔ گفتگو بہت دیر تک ہوئی۔ یہاں تک کہ رات کا بڑا حصہ گزر گیا۔ پھر ہر ایک اپنی جماعت کی طرف واپس گیا۔

گفتگو صیغہ راز میں تھی۔ مگر لوگوں کو ایسے مواقع پر خواہ مخواہ کے لیے قیاس آزمائی کا شوق ہوتا ہے۔ یزید کے بھائیوں نے طرح طرح کی باتیں بنا ڈالیں۔ یہاں تک کہا کہ امام حسینؑ عمر سعد سے کہتے تھے کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اپنا ہاتھ اُس کے ہاتھ پر رکھ دوں گا۔

لیکن عقیقہ بن سمان کا بیان ہے کہ جب سے امام حسینؑ مدینہ سے روانہ ہوئے اور کوفہ پہنچے۔ وہاں اور یہاں اور راستے میں کبھی حضرت کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اپنا ہاتھ اُس کے ہاتھ پر رکھ دوں گا۔

بے شک جس بات پر تمام راویوں کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ مجھے دور و دراز حدود ملک اور اجنبی شہروں میں چلا جانے دو، تاکہ تمہیں اطمینان حاصل ہو۔ اور مجھ سے خطرہ باقی نہ رہے۔ عمر سعد نے احساس کیا کہ امام حسینؑ کا طرز عمل صلح پسندانہ اور داد دہندہ

ہے۔ اس نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ امام حسینؑ صلح پر آمادہ ہیں وہ کھنڈا کر کے
 ”مبارک ہو! خدا نے فتنہ کی آگ کو فرو کیا۔ اور مسلمانوں
 کے شیرازہ کو مجتمع کیا، اور امت اسلامی کے امر کی اصلاح کی۔“
 حسینؑ صلح پر آمادہ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جہاں سے آیا ہوں
 واپس جاؤں یا دور دراز ممالک میں چلا جاؤں۔
 پھر عمر سعد اپنی ذاتی رائے ظاہر کرتے ہوئے لکھتا ہے، کہ ہذا
 لکم مرضی وللا مۃ صلاح۔

”میرے خیال میں یہ بات ایسی ہے جو تم لوگوں کی مرضی کے
 مطابق اور امت اسلامی کے صلاح و فلاح کا باعث ہے۔“
 طبری میں ہے کہ ابن زیاد نے بہت خوشی کے ساتھ اس رے کو
 منظور کرنا چاہا اور کہا۔

هذا کتاب رجلنا صحر لا میر مشفق علی قومہ
 قد قبلت

”یہ ایسے شخص کا سا خط ہے جو اپنے امیر کا خیر خواہ اور اپنی قوم کا
 ہمدرد ہو۔ بے شک مجھے منظور ہے۔“ مگر شمر بگڑ گیا۔ اور کھڑے ہو کر
 کہنے لگا۔

”بھلا ایسا موقع جس کے ہاتھ آئے وہ اسے چھوڑ دے؟
 حسینؑ آپ کے پہلو میں آگئے ہیں۔ اگر آج وہ چلے گئے اور
 انھوں نے آپ کی اطاعت اختیار نہ کی۔ تو پھر یاد رکھیے کہ

قوت و عزت انہی کا حق ہے اور کمزوری و عاجزی آپ کا حصہ۔ میری رائے میں کبھی ان کی یہ خواہش منظور نہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس میں بڑی ذلت ہے اور کمزوری کی دلیل ہے۔ بے شک انھیں آپ کے حکم پر راضی ہو جانا چاہیے۔ یعنی وہ یہ کہہ دیں کہ جو ابن زیاد میرے ساتھ چاہے سلوک کرے۔ اگر آپ انھیں قتل کرنا چاہیں تو آپ کا حق ہے اور اگر معاف کر دیں تو اس کا بھی آپ کو اختیار ہے۔ یہ گویا عمر سعد اس کا کیا ذکر۔ میں نے تو سنا ہے کہ پوری پوری راتیں حسینؑ کے ساتھ باتوں میں گزر جاتی ہیں۔

ابن زیاد پر دنیا طلبی کے جذبات غالب آ گئے اور اس نے کہا۔
نعم ما رأیت الرائی دأیاً فیہ کیا کہنا تیرا، رائے تو تیری رائے ہے۔

اس کے بعد اس نے شمر کو بلا کر ایک خط اس کے سپرد کیا، اور کہا یہ خط میرا عمر سعد کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ حسینؑ اور اصحاب حسینؑ کے سامنے میرے حکم کی پابندی کا مطالبہ پیش کرے۔ اگر وہ منظور کریں تو وہ ان کو خاموشی کے ساتھ میرے پاس بھیج دے اور اگر وہ انکار کریں تو ان سے جنگ کرے۔ اگر عمر سعد اس حکم کی تعمیل کرے تو خیر نہیں تو وہ معزول ہے۔ اور تم اس کی جگہ دار لشکر ہو۔ تم جنگ کرنا، اور عمر سعد کو قتل کر کے اس کا سر میرے پاس بھیج دینا۔

وہ خط جو عمر سعد کے نام تھا حسب ذیل ہے:-

اما بعد فانی لم ابعثک الی حسین لتکف عنه و
لتطاوله ولا لتقنيه السلامة والبقاء ولا لتقعد له
عندی شافعا النظر فان نزل حسین واصحابه علی الحکم
واستسلموا فابعث بهم الی سلما وان ابوا فانزحف
الیهم حتی تقتلهم — ان انت مضیت لاهرنا
فیه جزیاءک جزاء السامع المطیع وان ابیت فاعتزل
علمنا وخذنا واخل بین شمر بن ذی الجوشن و بین
العسکر فان اقد اهرنا انا و السلام

” میں نے تجھ کو حسینؑ کی جانب اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو ان
کے ساتھ مراعات کرے یا ان کے ساتھ معاملات کو طول دے یا ان کو
زندگی کی امیدیں دلائے یا میرے پاس بیٹھ کر ان کی سفارش کرے۔
دیکھ اگر حسین اور ان کے اصحاب سب میرے حکم کے اوپر رضا مند ہو
اور جو میں اُن کے ساتھ سلوک کرنا چاہوں اس کو منظور کریں تو اُن کو
آہستگی کے ساتھ میرے پاس بھیج دے اور اگر انکار کریں تو ان کے اوپر
حملہ کر دے یہاں تک کہ انھیں قتل کر ڈالے۔“

اس کے بعد انتہائی سخت اور تشدد آمیز احکام کیفیت شہادت
اور اس کے بعد کے متعلق ہیں جو کسی طرح انسانیت و شرافت کے حدود
میں داخل نہیں ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر تو نے ان احکام کا اجرا

کیا تو خیر۔ تجھے معاوضہ ملے گا۔ وہ جو ایک وفادار اطاعت گزار کو ملنا چاہیے۔ اور اگر تو نے اسے منظور نہ کیا تو لشکر کی سرداری علیحدہ ہو جاوے اور اسے شمر کے سپرد کر دے جس کو ہم نے کافی ہدایتیں کر دی ہیں۔

شمر یہ خط لے کر بلا پہنچا اور عمر سعد کو دیا۔

دیکھیے شہادت طبع ایسی تو ہو۔ ثبات قدم اور استقلال ایسا ہو جس کا دشمن بھی احساس رکھتے ہوں۔ اور اس کا اعتراف کرتے ہوں۔ عمر سعد نے خط دیکھا اور بغیر اس کے کہ امام حسینؑ کے پاس جا کر اس کے مضمون کی اطلاع دے، اس نے اپنے مقام ہی پر کہہ دیا اور شمر سے خطاب کیا۔

مَالِكٌ وَيَلَاكِ لَا قَرْبَ لِلَّهِ دَاهِلُكَ وَقَبْحُ اللَّهِ
مَا قَدِمْتَ بِهِ عَلَيَّ وَاللَّهُ إِنِّي لَا ظَنَّاكَ أَنْتَ
ثَنَيْتَهُ أَنْ يَقْبَلَ مَا كَتَبْتَ بِهِ إِلَيْهِ أَفْسَدْتَ عَلَيْنَا
أَعْمَاكَ تَارَ جَوْنَا أَنْ لَا يَسْلُمَ وَاللَّهُ حَسِينٌ
أَنْ نَفْسًا أَبِيَّةً لِبَيْنِ جَنْبِيهِ۔

”یہ تو نے کیا کیا؟ خدا تجھ سے سمجھے، خدا تجھے غارت کرے اور بُرا کرے اس پیغام کا جو تو میرے پاس لایا ہے، خدا کی قسم میرا خیال ہے کہ تو ہی نے ابن زیاد کو میرے مشورہ کے قبول کرنے سے روک دیا۔ اور اس بہت کو

بگاڑ دیا، جس کے بن جانے کی ہم کو امید تھی۔ خدا کی قسم
 حسینؑ کبھی اپنے کو ابن زیاد کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں
 گئے۔ یقیناً حسینؑ ایک غیور دل اپنے سینہ میں رکھتے ہیں۔
 یہ تھا آپ کا استقلال کہ جس کا دشمن کے دل پر اثر قائم تھا
 اور وہ کہتا تھا کہ ”ان کے پہلوؤں کے اندر... ذلت سے انکار کرنے
 والا، ایک خود دار دل ہے۔“

شمر نے کہا کہ ان باتوں کو جانے دو، یہ بتاؤ کہ اب کیا کرو گے؟
 اپنے امیر کے حکم پر عمل کرو گے یا سرداری لشکر میرے سپرد کر دو گے؟
 عمر سعد نے چار و ناچار کہا کہ ”نہیں“ میں خود ہی اس حکم پر
 عمل کروں گا، سپہ سالاری ترک کرنا مجھے منظور نہیں ہے۔
 اب عمر سعد کو فکر ہو گئی کہ کہیں جلدی حملہ ہو جائے تاکہ میری
 وفاداری و خیر خواہی میں کمی نہ ثابت ہو۔ نوین تاریخ کا دن قریب
 ختم اور عصر کا وقت بھی منقضی ہو چکا تھا شام کا وقت قریب تھا،
 جب عمر سعد نے حکم دے دیا کہ پوری فوج حسینؑ اور اصحاب حسینؑ
 پر لوٹ پڑے۔

اچانک، بلا اطلاع، امام حسینؑ اپنے خیمہ کے دروازہ پر تلوار کا
 سہارا لیے ہوئے گھٹنوں پر سر رکھے کچھ غنودگی کے عالم میں تھے کہ ایک
 مرتبہ دشمن کی حملہ آور فوج کے شور و غل کی آواز خیمہ میں گئی اور
 جناب زینبؑ کے کان میں پہنچی اور آپ مضطرب ہو گئیں امام حسینؑ

کو بیدار کیا۔ حضرت نے جناب عباسؓ کو بلایا، فرمایا، جاؤ دیکھو تو
واقعہ کیا ہے اور یہ ناگہانی حملہ کیا ہے؟ جناب عباسؓ میں انصاف
کے ساتھ تشریف لے گئے فرمایا۔ مابدا لکم وما ترمیدون۔
” تمہاری رائے کیسے بدلی اور کیا چاہتے ہو؟“

معلوم ہوا ابن زیاد کا خط آیا ہے کہ یا امام اپنے کو اس کے رحم
و کرم کے حوالہ کر دیں اور یا جنگ کی جائے۔
آپ نے فرمایا کہ ٹھہرو میں حضرت سے دریافت کروں پھر جواب
دوں گا

فانصرف العباس راجعا یرکض انی الحسین یحیدر
بالحنین۔

” جناب عباسؓ گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے امام کی
خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ سے صورت حال کا تذکرہ کریں۔“
بیں آدمی جو ساتھ گئے تھے وہ دشمن کے مقابل کھڑے رہے
اور اس موقع کو غنیمت سمجھ کر یہ چاہا کہ تبلیغ کے فرض کو انجام دے لیں
حبیب بن مظاہر نے زمیر بن قین سے کہا کہ دل چاہے تو ان لوگوں سے
کچھ باتیں کرو اور نہیں، کہو تو میں گفتگو کروں زمیر نے کہا ” تمہارا
ہی دل میں خیال آیا ہے تو تمہیں گفتگو بھی کرو۔“

حبیب بن مظاہر نے مخالف فوج کے سامنے تقریر شروع کر
کہنے لگے اما د الله لبش القوم عند الله عند اقوم یقدمون

علیہ قد قتلوا ذریۃ نبیہ و عترتہ و اہل بیتہ
و عباد اہل ہذا المصر المجددین بالاسحار والذکرین
اللہ کثیرا۔

”کیوں مسلمانوں! کیا اس جماعت سے بڑھ کر رُوزِ —
— قیامت کوئی قوم رسوا ہوگی جو اس طرح خدا کا سامنا کرے
کہ اُس نے اپنے بیٹی کی اولاد کو قتل کیا ہو اور ان کی عترت و اہل
بیت کا خون بہا یا ہو، اور اس شہر کے ان عبادت گزار بندوں
کو قتل کیا ہو جو راتوں کو جاگ کر بسر کرتے اور خدا کے ذکر میں
برابر مصروف رہتے تھے“

گفتگو ہو رہی تھی کہ جناب عباسؓ واپس آئے کہا: ”امامؑ
نے ایک شب کی مہلت مانگی ہے۔ صبح کو دیکھا جائے گا۔“
عمر سعد کے لیے شمر کی موجودگی انتہائی دہشت انگیز اس کو
اپنی وفاداری و خیر خواہی کا ثبوت بہم پہنچانا۔ سرداری لشکر کہیں
ہاتھ سے نہ جائے۔ حاکم کے خیالات خراب نہ ہوں۔ وہ شمر کی طرف
متوجہ ہوا۔ کہا۔ ”کیوں تمھاری کیا رائے ہے؟“
اس نے کہا یہ جو امیر کی رائے۔“

”میری تو رائے ہے کہ مہلت نہ دی جائے۔“ یہ عمر سعد کا انتہائی
تشدد آمیز رویہ تھا جو اُس نے صرف سالاری لشکر کے چلے جانے
کے خوف میں اختیار کیا تھا۔

پھر دوسرے سرداران لشکر کی طرف متوجہ ہوا، کیوں مختاری
کیا رائے ہے؟ عمرو بن حجاج زبیدی نے کہا۔

” سبحان الله والله لو كان فؤاد من الد يلم شمساً
لو كانت هذه المنزلة مكان ينبغي لك ان
تجيبهم اليها۔ واه! اگر کفار ترک و دغیم بھی ہوتے
اور وہ اتنی مراعات کے طالب ہوتے تو ان کے ساتھ اتنی
رعایت کرنا چاہیے تھی۔“

قیس بن اشعث نے بھی کہا کہ ”خواہش منظور کرو اور مہلت کے
یہ ایک رات کی مہلت تھی جو لے لی گئی۔ کیا کسی جنگ کی تیاری
کے لیے؟ نہیں صرف خدا کی عبادت کے لیے نماز و تہجد کے لیے۔“

شب گزری صبح ہوئی اور عاشور کی قیامت خیز صبح، پیمانہ لبریز
ہے، پانی سر سے اونچا ہے۔ حملہ ہو چکا اور کوئی امید صلح کی باقی نہیں
رہی، لیکن حسینؑ اب بھی امن پسندی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ تاریخ
اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ اتمام حجت کی اتنی منزلیں اور
امن پسندی کے اتنے مظاہرات، ایک ایسے شخص کی طرف سے ہوئے
ہیں جس نے موت کو اپنی آخری منزل سمجھ لیا ہے۔ اور اس کا اعلان
کرنا رہا ہے۔ جو موت کا استقبال کشادہ پیشانی کے ساتھ کرنے پر
تیار ہو رہا تھا کہ واقعات نے یقینی طور پر ثابت کر دیے اس کے
بعد یہ امن پسندی، یہ صلح پروری، یہ اشتغال سے ملحدگی، یہ اپنے

بوش کی روک تھام۔ یہ اپنے ساتھیوں کے جذبات کی نگہداشت
اس سے ظاہر ہے کہ امام جہاد بالسیف سے پہلے جہاد بالنفس کی منزل
طے کر رہے تھے۔ جہاد الصغر کے ساتھ جہاد اکبر کا فرض ادا کر رہے تھے۔
چنانچہ نماز صبح کے فرض سے فراغت پاتے ہی دشمن کی صفوں
کے سامنے گئے

یادر رکھیے۔ جنگ کی سواری ہے گھوڑا اور عام سفر کی سواری
ہے ناقہ، اس لیے عرب میں سفر کو جو جاتے تھے تو گھوڑا ساتھ رکھتے
تھے، کہ جنگ ہوگی تو گھوڑے پر سوار ہو لیں گے۔
ناقہ ہے امن کی سواری، فوج کی ترتیب ہو چکی مگر حسینؑ
ناقہ طلب کرتے ہیں۔

ناقہ پر سوار ہوئے، قرآن اپنے ہاتھ میں لیا۔ صفوف لشکر کے
سامنے تشریف لائے تقریر شروع کی اور بلند آواز سے جو فوج کے
اکثر حصہ تک پہنچ سکتی تھی۔ ارشاد فرمایا:-

ایہا الناس اسمعوا قولى ولا تتجولونی حتی اعظمکم

بالحق لکم علی۔

”ایہا الناس۔ میری بات سنو، جلدی نہ کرو، یہاں تک
کہ میں تم کو نصیحت کروں اس حد تک جو تمہارا حق ہے مجھ پر رکھ
تمہیں بے خبر نہ رہنے دیا جائے اور حقیقتِ حال سے مطلع کر دیا جائے۔
جس کے بعد اتمامِ حجت میں کوئی کمی نہ رہے۔ یہ ہے ایک ہادی برحق کی

شان کہ ایسے موقع پر بھی ہدایت میں کوتاہی نہیں کرتے، اہانت کے
فرض کو انجام دے رہے ہیں۔

وحتى اعتذر اليكم من مقدحي عليكم فان
قبلت عذري وصدقت قولي واعطيتوني
النصف كنتم بذلك اسعد ولم يكن لكم
على سبيل وان لم تقبلوا متي العذر و
لم تعطوا النصف من انفسكم فاجمعوا
احكامكم وشرعكم ثم لا يكن احكامكم عليكم
غمة ثم اقصوا الي ولا تنظروا ان ولي الله
الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين۔

” میں چاہتا ہوں کہ تمہارے سامنے اپنا عذر پیش
کر دوں کہ میں کیوں آیا اور کس لیے تمہارے شہر کا
رُخ کیا؟ اگر تم نے میرے عذر کو تسلیم کیا، اور میرے
گمے کو مانا اور میرے ساتھ انصاف کیا۔ تو یہ تمہاری
خوش قسمتی ہوگی۔ اور تم کو اس وقت میرے خلاف قدم
اٹھانے کا کوئی حق معلوم نہ ہوگا۔ اور اگر تم نے میرے
عذر کو نہ مانا اور انصاف نہ کرنا نہ چاہا تو مجھ کو کوئی پرواہ
نہیں۔ یہ تم اور جس جس کو چاہو تمام دنیا کی جماعتوں
کو اپنے ساتھ متفق کر لو۔ اور میری مخالفت پر ہم آہنگ

ہو جاؤ۔ پھر دیکھو کوئی حسرت بھاری دل میں نہ رہ
جائے اور پوری طاقت سے میرا خاتمہ کر دو۔ مجھے
ایک لمحہ کی بھی مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ تو بس خدا
پر ہے جس نے قرآن کو نازل کیا ہے اور اچھے اعمال
والوں کا وہی مددگار ہے۔“

جب آپ کا خط یہاں تک پہنچا تو غدراتِ عصمت سے جو
حضرت کی تقریر پر گوش برآواز تھیں گم یہ کاشور بلند ہوا حضرت
نے جناب عباسؓ و علی اکبرؓ کو بھیجا کہ انھیں خاموش کرو۔ ابھی
کیا ہے۔؟ رونے کا موقع تو زیادہ بعد کو آئے گا۔

جب رونے کی آواز موقوف ہوئی تو حضرت نے حمد خدا و افرامی
اور حمد و صلوة میں بہت دیر تک اپنی زبان کو مصروف رکھا۔ یہ اطمینان
قلب ہے۔ یہ ثبات قدم ہے جس کا تاریخ میں ان الفاظ میں تذکرہ ہے کہ:-
حمد اللہ و شنی علیہ و ذکر اللہ بما ہوا ہلہ و صلی علی
محمد صلی اللہ علیہ و علی ملائکتہ و انبیائہ ف ذکر من
ذلک ما اللہ اعلم و ما لا یحصى ذکرہ۔

”حمد خدا و ادا کی اور حضرت احدیت کے ان اوصاف کا تذکرہ کیا
جو اس کی شانِ جلال و کمال کے لائق ہیں اور جناب رسالت مآبؐ پر
درود بھیجا، اور بہت دیر تک حضرت کے اوصاف کو بیان فرمایا۔“
راوی بیان کرتا ہے۔ فواللہ ما سمعت متکلماً قط قبلہ ولا

بعدہ ابلغ فی منطق منہ۔
 ”خدا کی قسم اُس دن کے قبل اور اس دن کے بعد میں نے حضرت کا
 ایسا فصیح البیان مقرر نہیں دیکھا“

پھر فرمایا: اما بعد فانظروا من انا ثم ارجعوا
 الی انفسکم وعاتبوا فانظروا هل یحِلّ لکم قتلی وانتھال
 حرمتی۔

”ذرا میرا نام و زب تو بت لاؤ۔ ذرا دیکھو تو کہ میں کون ہوں
 پھر خود اپنے نفوس کی طرف رجوع کرو۔ اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو
 اور خود اپنے سے جواب دہی کو غور کرو کہ تمھارے لیے میرا خون بہانا
 اور میری ہتک حرمت کرنا جائز ہے؟“

الست ابن بنت نبیکم وابن وصیہ وابن عمہ واول
 المؤمنین باللہ واللمصدق لرسولہ بما جاء به من عند
 ربّہ“

”کیا میں نہیں ہوں تمھارے نبی کا نواسا اور اُن کے وصی اُن
 کے چچا زاد بھائی اور اُن پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اور
 تصدیق کرنے والے کا فرزند؟“

اولیس حمزۃ سید الشہداء عمّ ابی۔ کیا حمزہ سید الشہد
 میرے باپ کے حقیقی چچا نہیں تھے؟ اولیس جعفر الشہید
 الطیار ذو الجناحین عمّی؟ کیا جعفر طیار حنفیہ بعض شہادت

خدا نے دو پر پرواز عطا کی، میرے ہی چچا نہیں تھے؟“ اولم يبلغكم
قول مستفيض فيكم ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قال لي ولا خي هذا ان سيد اشباب اهل الجنة
”کیا یہ حدیث تمہارے گوشے زد نہیں ہوئی جو زبان زد
ملائق ہے، کہ حضرت رسولؐ نے میرے اور میرے بھائی کے بارے
میں فرمایا تھا، کہ یہ دونوں جو ان اہل جنت کے سردار ہیں“
فان صدقتموني بما اقول وهو الحق والله ما تعدت
كذبا مذ علمت ان الله يمقت عليه اهله ويضربه
من خلقه“

”اگر تم مجھے سچا سمجھتے ہو اور میری بات کو سچ جانتے ہو اور وہ حقیقہ
سچی ہی ہے اس لیے کہ جب سے میں سن تیز کو پہنچا، کبھی کوئی کلمہ میری
زبان سے چھوٹ نکلا ہی نہیں تو خیر“

وان كذبتموني فان فيكم من ان سألتموه من
ذلك اخبركم سلوا جابر بن عبد الله الانصاري او ابا
سعيد الخدري او سهل بن سعد الساعدي او زيد
بن ارقم او انس بن مالك يخبروكم انهم سمعوا هذه
المقالة من رسول الله صلى الله عليه وآله

اور اگر تم میری بات کو غلط سمجھو تو اسلامی دنیا میں ابھی ایسے
اشخاص موجود ہیں کہ اگر تم ان سے دریافت کرو تو وہ تمہیں بتلا دیں گے

دریافت کرو جاہر بن عبداللہ انصاری سے۔ ابوسعید خدری سے سہل بن سعد ساعدی سے، زید بن ارقم سے، انس بن مالک سے۔ یہ تھیں بتائیں گے کہ انھوں نے اپنے کانوں سے رسالت مآبؐ کو یہ حدیث فرماتے ہوئے سنا افا فی ہذا حاجز لکھو عن سفک دعی۔

”کیا رسالت مآبؐ کی یہ حدیث تم کو میری خونریزی سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے؟“

فان كنتم في شك من هذا القول افتشكون اني ابن لبنت نبيكم فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري منكم ولا من غيركم انا ابن بنت نبيكم خاصة۔

”اچھا اگر اس حدیث میں تم کو شک ہے تو کیا اس میں بھی شک ہے کہ میں تمہارے نواسا ہوں بھدا کی قسم مشرق و مغرب عالم میں کسی نبی کا نواسا میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ بس میں ہی ہوں جو خاص تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ یعنی یہودیوں کے نبی کا نہیں انصاری کے نبی کا نہیں۔ خاص یہ مسلمانوں کے نبی کا نواسا ہوں؟“

اخبروني اطلبوني بقتيل منكم قتلته اموالكم استهلكته او بقصاص من جراحة۔

”ذرا بتاؤ تو سہی کہ میرے قتل پر کیوں آمادہ ہوئے ہو؟ کیا کسی اپنے مقتول کا بدلہ لیتے ہو جو میرے ہاتھ سے قتل ہوا ہے؟ یا کسی مال کا

سب نے مطالبہ کرتے ہوئے میں نے تلفیہ کر دیا ہے کسی زخم یا قضا ص چاہو
ایک ساموئی سی چھائی رہی اور کسی نے کچھ جواب نہ دیا جس کے بعد
حضرت نے خاص طور سے شبت بن ربیع، حجار بن ابجر، قیس بن اشعث
یزید بن عارث کو آواز دی اور فرمایا۔ اَلدُّکْتُبُوا لِیْ اِنَّ قَدْ اِنْعَمْتُ
اِنَّہٗ وَاَحْضَرُ الْجَنَابِ وَطَمَتِ الْاَحْجَامُ وَاِنَّہٗ تَقْدُمُ عَلٰی
جَنْدَلِکَ حُجَّتًا۔

کیا تم نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ سوے پختہ ورسیدہ ہیں کھیتیاں
ابک رہی ہیں۔ چنے پڑ آب ہیں۔ شکر آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔
ان لوگوں نے پکار کر کہا۔ "ہم نے تو نہیں لکھا تھا۔"
حضرت نے فرمایا۔

سُبْحَانَ اللّٰهِ بَلٰی وَاللّٰهُ لَقَدْ فَعَلْتُ۔ یوں انکار کرنے کو
انکار کرو مگر خدا کی قسم نے لکھا تھا، اور ضرور لکھا تھا۔
پھر حضرت عام شکر کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا۔
"اٰیُّهَا النَّاسُ اذْكُرْ هَمْوَیْ فِدَعُوْنِیْ الضَّرْفَ عَنْکُمْ
اِلٰی مَا مَنٰی مِنْ الْاَسْرِ۔"

جب تمہیں میرا آگوار ہے تو مجھے واپس چلا جانے دو۔ ایسی جگہ
بہاں میں امن و امان سے زندگی کے دن بسر کر سکوں۔
یہ وہی مطالبہ ہے جو حضرت نے حر کی فوج کے سامنے کیا تھا اور
وہی آج پیش ہو رہا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ امام حسینؑ کا مسلک

امن و امان کی حفاظت اور جنگ سے کنارہ کشی کا جو پہلے تھا وہ برابر قائم رہا نہ تو بعد کے حالات سے مشتعل ہو کر اس مسلک سے منحرف ہوئے اور نہ یہی ہے کہ بعد کے حالات سے مجبور ہو کر موت کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس مسلک کو آپ نے اپنا اختیار کیا ہے)

قیس بن اشعث نے (یہ محمد بن اشعث کا بھائی ہے اور جد بہت اشعث اس کی بہن تھی جو امام حسنؑ کو زہر خورانی کی براہ راست ذمہ دار تھی اور محمد بن اشعث وہ تھا کہ جو حضرت مسلمؑ کی مخالف فوج کا سردار اور آپ کی گرفتاری کا بانی اور قتل کا ذمہ دار تھا یہ قیس انہی دو لوگوں میں سے تھا بھائی بہن کا بھائی ہے) پکار کر کہا: "تو کیوں آپ یزید کی بیعت نہیں کر لیتے؟"

حضرتؑ نے فرمایا: "ہاں کیوں نہ ہو، اُسی اپنے بھائی کا تو بھائی ہے۔"

لا اِلهَ اِلَّا اللهُ لا اَعْطِيهِمْ بِيَدِي اَعْطَاءَ الذَّلِيلِ وَلا اَقْرَأُ اِرْا اَعِيْدُ عِبَادَ اللهِ اَتِيْ عَذَّتْ بِرَبِّيْ وَرَبُّكُمْ اِنْ تَوْجِهُونَ اَعُوْذُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ۔
 "خدا کی قسم یہ تو نہ ہو گا کہ میں اپنے کو ذلت کے ساتھ ان کے سپرد کر دوں اور غلامانہ زندگی کا اپنے لیے اقرار کر لوں۔ یہ ناممکن ہے، میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میرے دامن پر کوئی دھبا آئے۔ میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس جابر و سرکش سے جو روز آخرت پر

ایمان نہیں رکھتا“

حجت تمام ہو چکی اور تقریر ختم ہوئی۔ حضرت نے عقبہ بن سمان سے فرمایا کہ ناقہ کو باندھ دو۔ آپ ناقہ سے اتر آئے اور وہ باندھ دیا گیا۔ دیکھیے۔ امام حسینؑ جب صول پر ابتدا سے قائم تھے اُسی پر آخر تک قائم رہے۔ آپ نے یہ کہا کہ مجھ کو کسی طرف چلا جانے دو۔ مجھ کو پہاڑوں کی طرف نکل جانے دو۔ مگر کوئی بات منظور نہ ہوئی۔ سوال تھا اور بس ایک کہ اپنے کو ابن زیاد کے سپرد کر دیجئے اور یزید کی بیعت کر لیجئے۔ وہ کہ جسے حسینؑ مذہب کی پامالی سمجھتے تھے۔ اس کو حسینؑ نے گوارا نہ کیا۔ یہ چیز ایسی تھی جس نے نمایاں طور پر ظاہر کر دیا کہ آپ کے خلاف جو جماعت ہے وہ بالکل سختی پر آمادہ ہے۔ اس کو اخلاق اور شائستگی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ وہ چیز ہے جس نے ایسے لوگوں پر بھی اثر ڈالا جو حسینؑ کے مخالف تھے۔ اور بعض نیک بندے ایسے متاثر ہوئے کہ انھوں نے یزید کے لشکر سے کنارہ کشی کر لی اور امامؑ کا ساتھ دیا جسے حر بن یزید ریاحی۔ وہی حر جو کل امامؑ کے لیے ستر راہ بتا تھا۔ اور گھیر کر کہلا لایا تھا۔ آج وہ ضمیر کی ہدایت سے مجبور ہوتا۔ اور ابن سعد کی ہمارا ہی ترک کر دیتا ہے جو چیز اس پر سب سے زیادہ اثر ڈالنے والی تھی۔ وہ امام حسینؑ کے صلح پسندانہ انہی مطالبات کا مسترد ہو جانا

تھا جیسا کہ تاریخ میں ہے جس وقت لشکر صف آرا ہو چکا تو حرمین یزید
سعد کے پاس آیا اور کہا مقاتل انت هذا الرجل کیا تم اس
شخص (حسین) سے واقعی جنگ کرو گے؟

عمر سعد نے کہا۔ ای والله قتالاً ایسے کہ ان تسقط الرؤس
وتطیح الایدی

”بے شک، ایسی سخت جنگ جس کا معمولی نتیجہ یہ ہے کہ سروں کی
بارش ہو اور ہاتھ کٹ کٹ کے زمین پر گرتے ہوں۔“
حرم نے کہا۔ فما لکم فی واحدة من الخصال التي عرض
علیکم رضا۔

”کیوں یہ اتنے مطالبے حسینؑ نے پیش کیے۔ ان میں سے کوئی
مختاری منظور می کے قابل نہیں ہے۔“
اس نے کہا۔ والله لو كان الاھل ائی لفعلت ولكن ابرار
قد ابی ذلك۔

”خدا کی قسم اگر معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں منظور کر لیتا اور
میں کیا کروں مختار احکم (ابن زیاد) نہیں مانتا۔“

حرم سعد سے گفتگو کو بیکار سمجھ کر اس سے علیحدہ ہوا۔ قرہ
قبیس حرم کے قبیلہ کا شخص اس کے ساتھ تھا۔ اس کو یہ کہہ کر اپنے پاس سے
ٹالٹا چاہا کہ ”قرہ اتم نے اپنے گھوڑے کو آج اپنی نہیں پلایا؟ قرہ نے کہا اٹھی پلے لایا ہوں
قرہ گھوڑے کو پانی پلانے گیا اور آہستہ آہستہ حسینؑ کے شکے سے نریک ہونے لگا۔ مہاجرین اور انصار

کے قبیلہ کا ایک دوسرا شخص تھا۔ اس نے کہا: "کیوں کیا حملہ کرنے کا ارادہ ہے؟" حُر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جسم میں لرزہ کی سی کیفیت پیدا ہوئی۔

مہاجر نے کہا: "حُر یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ کون سے لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو میں تمہارے سوا کسی کا نام نہ لیتا۔ پھر یہ جو میں اس وقت دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے؟"

حُر نے کہا: "میرے سامنے اس وقت جنت اور دوزخ کا سوال پیش ہے۔ خدا کی قسم میں تو جنت پر کسی چیز کو مقدم نہیں سمجھتا چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے ہوں اور مجھے آگ میں جلا دیا جائے" یہ کہتے کہتے گھوڑے کو چابک لگایا اور آن واحد میں حسینی لشکر میں پہنچ گیا۔ ایک دوسرا مجاہد نیزہ بن زیاد بن مہاجر۔ اس کے متعلق تاریخ میں یہ ہے کہ کان عین حرج مع عمر بن سعد الی (الحسین) فلما ردوا الشوط علی الحسین مال الیہ فقاتل معہ حتی قتل۔ یہ بھی عمر سعد کی فوج میں اُس کے ساتھ آئے تھے لیکن جب امام حسینؑ کے مطالبات کو منظور کیا گیا تو یہ امام حسینؑ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپؑ کی حمایت میں جنگ کی جہاں تک کہ شہید ہوئے۔

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ امام حسینؑ کے طرز عمل میں صلح پسند پہلو اس درجہ نمایاں تھا جس کا دشمنوں پر اثر پڑ رہا تھا اور وہ آپ کے ہمدرد بن رہے تھے۔

آپ اپنے طرز عمل سے برابر یہ ثابت کرتے رہے کہ میں اپنی طرف سے جنگ کرنا نہیں چاہتا۔ اس وقت کہ جب امام خاموشی کے ساتھ اپنے خیمہ کے دروازہ پر کھڑے تھے اور خیمہ کی پشت پر خندق میں آگ بھڑک رہی تھی، ایک سوار سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق اس طرف سے گزرا اور خیموں پر نظر ڈالی تو چاروں طرف ان کے آگ مشعل نظر آئی۔ اس نے پکار کر انتہائی سخت الفاظ میں ایک جگہ کہا، جسے سن کر اصحاب بے چین ہو گئے۔ امام نے فرمایا: ”یہ کون ہے؟“ غالباً شمر بن ذی الجوشن ہے، ”اصحاب نے عرض کیا:“ ہاں فرزند رسولؐ! یہ وہی ہے“ حضرت نے فرمایا۔

”جہنم کی آگ میں جلنے کا مستحق تو ہے۔“

مسلم بن عوسجہ نے جو نہایت ضعیف العمر ہو چکے تھے مگر جملہ ایسا تھا کہ تمام اصحاب میں جوش پیدا ہو گیا تھا۔ عرض کی جعلت فداک الا ارمیہ بسهم فانه قد امكنتی و لیس یسقط سهم فالغاسق من اعظم الجبارین۔

میری جان آپ پر نثار۔ اجازت ہوتی ہے کہ ایک تیر مار دوں! اس وقت یہ بالکل زور پر آگیا ہے، تیر خطا نہیں کہے گا، اور آدمی

بڑا فاسق و فاجر ہے۔

حضرت نے فرمایا۔ لا ترمہ فانی اگر وہ ان ابد اہم
نہیں ایسا نہ کرنا۔ میں جنگ میں ابتدا نہیں کرنا چاہتا۔
صحابین بھی اسی طرح تبلیغ اور اتمام حجت کے فرائض کو ادا کر رہے تھے جیسے ان کا

امام۔ چنانچہ اس موقع پر حبیب امام حسینؑ وہ تقریر فرما چکے جس کا تذکرہ
ہم نے سابق میں کیا ہے۔ نہ سیرتِ قبلین صف سے باہر نکلے۔ گھوڑے پر
سوار۔ سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق۔ مگر کیا جنگ کے لیے باہر آئے
ہیں؟ نہیں۔ صرف ہدایت اور اتمام حجت کے لیے، خطاب کیا افواجِ اہل
کوفہ سے

یا اهل الکوفة نذرا لکم من عذاب الله نذار
ان حقا علی المسلم نصیحة اخیه المسلم ونحن
حتى الان اخوة وعلی دین واحد وملة واحدة
ما لم یقع بیدنا و بیکم السیف وانتم للنصیحة
منا اهل فاذا وقع السیف انقطع العصمة
وکنا امة وانتم امة۔

”اے کوفہ کے لوگو! میں تم کو ڈراتا ہوں خدا کے عذاب

اوتھو اس سے ڈرنا چاہیے۔ ایک مسلمان پر حق ہے دوسرے مسلمان
کا کہ وہ اسے نصیحت کرے۔ ہم ابھی تک آپس میں بھائی بھائی
ہیں۔ ایک ہی مذہب اسلام کے پیرو اور ایک ہی امت
نبویہ کے تابع ہیں مگر اس وقت تک کہ جہلک ہمارے ٹھکانے
درمیان تلوار نہیں چلی ہے اور اس وقت تک تم ہماری
طرف سے نصیحت کے بھی مستحق ہو۔ ہاں بے شک جس
وقت شمشیر زنی کی نوبت آگئی۔ پس اس وقت حقوق
اسلامی کی حفاظت کا سلسلہ ختم اور ہم ایک امت اور
تم دوسری امت ہو گئے۔

ان الله قد ابتلانا و اياكم بذرية نبيه محمد
صلى الله عليه و آله و سلم لينظروا تخون و انتم
عاملون انا قد عوكم الى نصرهم و حذر لان
الطاغية عبید الله بن زیاد فانكم لا تدركون
منهما الا بسوء عسر سلطا فاما كلمة لیسلمان
اعینکم و یقطعان ایدیکم و اس جملہ و
یمثلان بکم و یرفعانکم علی حذو غ الفحل
و یقتلان اما انکم و قرأءکم اما مثال حجر بن
عدی و اصحابہ و هانی بن سروة و اشباههم
و دیگر مخالفین ہماری بھی آزمائش کی ہے اور تمہاری اپنی بھی

اولاد کے ذریعہ سے تاکہ وہ دیکھے ہمارا کیا طریقہ عمل ہوتا ہے اور تمھارا
 کیا ہے ہم تم کو دعوت دیتے ہیں، ان کی مدد اور عیبہ الشریعہ زیادہ
 ساتھ چھوڑنے کی طرف دیکھو، بیزید اور ابن زیاد سے تم ان کی مدت
 سلطنت بھر سوائے برائی کے کوئی اچھا سلوک نہ پاؤ گے، یہ تمھاری
 آنکھوں میں سلاخیاں پھر دانتے اور تمھارے ہاتھ پاؤں قطع کرتے
 اور تم کو مشاہدہ کرتے اور تم کو سولیوں پر چڑھاتے ہیں اور وہ تمھارے
 اچھے اچھے اشخاص اور حفاظ قرآن کو جیسے حجر بن عدی اور ان کے
 ساتھیوں اور ہانی بن عروہ وغیرہ کو قتل کرتے رہتے ہیں۔

کوفہ والے خوشامدی لوگوں نے ابن زیاد کی تقریب کرنا شروع
 کر دی، اور کہا، ہم تمھارا کہنا سمجھی نہیں مانیں گے، بلکہ تم کو اور ان کو
 جو تمھارے امام ہیں قتل کر کے ہی دم لیں گے۔

زمیر اس کے بعد بھی خاموشی نہ ہوئے اور ہدایت کرتے
 رہے مگر شمر بن ذی الجوشن نے شیر لگایا اور کہا، بس خاموش رہو خدا
 تمھاری زبان کو خاموش کرے۔

زمیر نے تیرے آنے کی پروا نہ کی۔ نشانہ کو خالی دیا، مگر سلا
 تقریر کو قطع ہونے نہیں دیا۔ امام حسینؑ نے یہ دیکھ کر کہ بات کا جواب
 میرے دیا جا رہا ہے۔ زمیر کے لیے خطرہ کا احساس فرمایا۔ اور کہلوایا
 اقبل فلعمری لئن کان مؤمن آل فرعون لصلی لقومہ و
 ابلغ فی الدعا لقد نصحت ہواک وابلغت لوفع السخام

والا بلاغ۔

”بس اب واپس چلے آؤ۔ اگر مومن آلِ فرعون نے
اپنی قوم کو نصیحت کر دی تھی اور اپنی امانتداری کو پورا
کر دیا تو تم نے بھی ان کی نصیحت میں کوتاہی نہیں کی لیکن
نصیحت و تبلیغ سے کوئی فائدہ بھی تو ہو“

زمیر واپس آگئے“ ۱۵

اب تک اتمامِ حجت کی منزلیں اور اصلاح کی کوششیں تھیں
لیکن دھوپ چڑھ چکی ہے۔ دن کا کچھ حصہ گزر چکا ہے۔ عمر سعد نے
لشکر کے آگے بڑھایا درید کو آواز دی: ”علم اپنا قریب لا“ درید
علم بہرِ دایرِ لشکر تھا۔ رایتِ جنگ کو قریب لایا عمر سعد نے تیر اپنا
چلے مکان میں جوڑا۔ فوجِ حسین کی طرف رہا کیا اور کہنے لگا: ”اشھدوا
انّی اوّل من دعی۔“

”گواہ رہنا کہ سب پہلا تیر میں نے لگا ہے۔“ ۱۶

بس یہ تھا آغازِ جنگ، رواداری کا دور ختم ہوا، صلح کے مواقع
نہیں رہے اب حسینؑ ہیں اور استقلال، ثابت قدمی ہے اور پرجہری
سمایتِ باطل سے علحہ گی بات پر مٹنا۔ اب یہ ثابت کرنا ہے کہ
”ہم جان دیں گے مگر فاسق و فاجر کی بیعت نہ کریں گے۔ دنیا سے
اپنی ہستی کے فنا ہونے پر راضی ہو جائیں گے۔ مگر اسلام کے فنا ہونے پر
راضی نہ ہوں گے۔“

بیعت کا سوال جب ہوا، حسینؑ نے یہی کہا کہ موت بیعت سے بہتر

راستے میں جب حر کہتا ہوا جا رہا تھا دیکھیے اپنے اوپر رحم کیجئے۔
میں دیکھتا ہوں کہ آپ قتل ہو جائیں گے تو آپ نے فرمایا تھا۔

افبا لموت تخوفنی وهل بعد ویکم الخطب ان تقتلونی
ما ادری ما اقول لك ولكن اقول كما قال اخوالاوس
لابن عمه و اخیه وهو یزید فصرۃ رسول الله صلی الله
علیه و آله وسلم فقال له این تذهب فانك مقتول
فقال لیسا مضی و ما یالموت عا ر علی الفتنی : اذا ما نوی
حقا و جاهد مسلمان

”کیوں حر تم مجھ کو موت سے ڈرتے ہو؟ سب سے زیادہ
جو بات تم لوگوں کے ہاتھ میں ہے، وہ یہی تو کہ مجھے
قتل کر ڈالو! میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تمہیں کیونکر
سمجھاؤں۔ لیکن میں وہ کہتا ہوں جو قبیلہ اوس کے شخص
نے کہا تھا جب وہ رسالت مآبؐ کی بدد کو جا رہا تھا۔ اور
اُس کے بھائی نے کہا تھا، کہاں جاتا ہے تو قتل ہو جائے گا۔
تو اس نے کہا: ”میں جاؤں گا اور ضرور جاؤں گا، اور موت

میں کوئی تنگٹ مار نہیں ہے، جو اس مرد کے لیے جیب وہ حق پر قائم رہے
اور حق پر جان دے۔“ ۱۵

وہ تو صلاح پسندی کا اظہار تھا، اسلام کی تعلیم کا ثابت کرنا تھا
کہ جہاں تک ممکن ہو وہاں تک جنگ سے علیحدہ رہو، ورنہ حسینؑ موت
سے خوف تھوڑی رکھتے تھے وہ اس باپ کے بیٹے تھے جس کا قول تھا
کہ ”مجھ کو پروا نہیں، میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ یا موت میری
طرف آرہی ہے۔“ وہ اس باپ کے بیٹے تھے جو کہتا تھا: ”علیؑ کو
موت سے اتنی محبت ہے جتنی کسی دودھ پیتے بچہ کو اپنی ماں کے سینے
سے محبت ہوتی ہے۔“

حسینؑ نے بھی اپنے عمل سے اس کو ثابت کر دیا۔ وہ تو وہ ان کے
بچے اسی اصول پر قائم تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ انسان کے لیے حق پر قائم
رہنا ہزار زندگیوں سے بہتر ہے۔

راستے کا واقعہ ہے۔ جب حضرت قصیر بنی، قاتل سے آگے بڑھے میں
ایک جگہ آپؐ کی آنکھ لگ گئی ہے۔ چونکہ تو زبان پر یہ کلمہ تھا انا للہ
وانا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ شاہزادہ
علی اکبرؑ نے عرض کیا۔

”کیوں بابا کیا ہے؟“ حضرت نے فرمایا۔

” میں نے خواب میں دیکھا، ایک سوار ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ تو جا رہے ہیں اور موت ان کے عقب میں ہے۔“ میں نے سمجھا کہ یہ ہمارے موت کی خبر دیتا ہے۔“ شاہزادہ

نے کہا۔ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟

آپ نے فرمایا۔ ”کیوں نہیں؟“

شاہزادہ نے کہا۔ ”بابا پھر ہمیں موت کی کیا پروا۔ موت

آئے گی تو حق پر

امام خوش ہو گئے۔ فرمایا۔

جزاك الله من ولد خير ما خلى والد اعن والده۔

”خدا تمہیں جزائے خیر سے۔ بہترین بدلاجو کسی فرزند کو اس کے

باپ کی طرف سے دیا جاتا ہو۔“

یہ تھا وہ جو ہر جو آخر وقت تک آپ کے طرز عمل میں نمایاں تھا۔

آپ کے اصحاب کے طرز عمل میں نمایاں تھا اور آپ کے اغراض کے طرز عمل

میں نمایاں تھا۔

میدان جنگ میں ہزاروں مصائب کے سیلاب تھے جو آ رہے تھے

اور وہ کوہِ غم و استقلال وہ تھا جس سے طغی کر وہ خود پاش پاش ہو جاتے

تھے مجھے دل دوز واقعات کا تذکرہ منظور نہیں۔ وہ ہر شخص کے سامنے

پیش نظر ہیں۔

گویا ان تمام مصائب کے ہجوم میں ان سخت سے سخت تکالیف میں

حسینؑ کی زبان تھی اور اس پر یہ کلمہ جاری تھا۔

ان کان دین محمد لم یستقم

الا بقتلی یا سیرفہ خذ یحییٰ

”اگر میرے نانا کا مذہب اس وقت تک برقرار نہیں
 رہ سکتا جب تک میری رگِ حیات قطع اور میری زندگی
 ختم نہ ہو جائے تو اے خون آشام تلوارو! یہ جسم تھکا
 لیے موجود ہے اسے لے لو۔“

واقعات سخت سے سخت تر ہوتے جاتے تھے۔ اصحاب برابر
 نصرت کرتے رہے، امام کی حمایت کا جو حق تھا ادا کر دیا۔ دنیا
 میں ایسے ثبات قدم کا نمونہ اور ایسے استقلال کا مظاہر کوئی
 دوسرا تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تیس ہزار آدمی ایک
 طرف اور ہتر آدمی ایک طرف اور اس پر جس ثبات و استقلال کے ساتھ
 انھوں نے جنگ کی ہے جس طرح اطمینانِ قلب کے ساتھ، خوش خوش
 چہروں کے ساتھ، بشارتِ بشروں کے ساتھ قائم رہے اس کی نظیر دنیا
 کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔

انھیں یہ احساس تھا کہ ہم زخم نہیں کھارہے ہیں بلکہ ہم خود زندہ
 ہو رہے ہیں، اور مذہب کو زندہ کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ خوش تھے انھیں
 کوئی اضطراب نہ تھا۔

امام حسینؑ خیمہ کے اندر ہیں اور عبدالرحمن بن عبد ربہ الصنادی او

بریر بن خضیر مدانی دروازہ پر بیٹھے ہیں اور بریر عبد الرحمن کے ساتھ کچھ مذاق کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بگڑ کر کہتے ہیں۔ د عنا فواللہ ما ہذہ بساعۃ باطل۔ چپ رہو! یہ گھڑی ایسی باتوں کی نہیں ہے۔ چونکہ مذاق عام طور پر حقیقت سے الگ ہوتا ہے، اس لیے اسے عام محاورہ میں "باطل" کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے) بریر نے کہا۔

”خدا کی قسم میرے قبیلہ کے تمام آدمی جانتے ہیں کہ جو انی سے لے کر بڑھاپے تک کبھی میری طبیعت میں مذاق نہیں رہا۔ مگر عبد الرحمن! اس وقت سے بڑھ کر اور کون وقت خوشی کا ہو گا۔ بس ایک تھوڑی دیر تک دو دو ہاتھ دشمن سے جنگ کرنا ہے اور پھر جنت میں پہنچ جائے مجھے تو جتنی دیر ہوتی ہے وہ طبیعت پر گراں ہے اور دل چاہتا ہے کہ کہیں جلدی سے دشمن کی تلواریں ہم پر برس پڑیں اور ہمارا کام تمام کر دیں۔“

کیا کہنا ان اصحاب کی شجاعت کا۔ کیا کہنا ان کا پرجہگزی کا۔ عباس بن ابی شیبہ شاکر می میدان جنگ میں آئے میں پکارتے ہیں لا رجل۔ ”الاسرا حبل۔“ کیا کوئی مرد نہیں ہے جو میرے مقابلہ کو نکلے؟“

لشکر عمر سعد پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ ہذا
اسد الاسود ہذا ابن ابی شیبہ لا یخیر جن ابیہ احد منکم۔
یہ شیروں کا شیر، یہ عابس بن ابی شیبہ ہے، جو اس کے مقابلہ کو جائے گا
جان سلامت واپس نہ لائے گا۔

عمر سعد کا حکم ہوتا ہے، پتھروں کی بارش کمرہ دار کیا کہنا اس اصول
جنگ کا، بہادروں کا مقابلہ اس صورت سے کرنا عرب کی بہادری کے
لیے تنگ رہے گا۔

ہر طرف سے پتھروں کا مینہ برسا، عابس نے زرہ اتار کر پھینک دی
مغفر اتار کر چٹک دیا۔ اور اسی طرح دشمن کی فوج میں ڈوب گئے۔

یہ بے شجاعت، اس کا نام ہے جاں نثاری، وہ اپنی اس محدود
زندگی کو زندگی ہی نہ سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم کو ایک لامحدود زندگی
حاصل کرنا ہے جہاں تک ممکن ہو اس زندگی کو جلد حاصل کر لیں۔

ایک وہ وقت آیا کہ اصحاب میں سے کوئی باقی نہیں رہا۔ اعترافی
شہید ہو چکے کوئی نہیں، حسینؑ ہیں اور دشمنوں کا چاروں طرف سے ہجوم
ہے۔ حملوں پر حملے ہیں۔

مگر حسینؑ ہیں اور ثبات قدم، استقلال پامردی اور بات پر قائم
رہنا حمایت حق اور باطل سے علیحدگی۔

اب جنگ کو دیر گزر چکی ہے، واقعات سخت تر ہوتے جاتے ہیں
مصابہ کی تفصیلی تذکرہ اس وقت منظور نہیں ہے۔ وہی چیز

بیان کرنا ہیں جن کا میرے موضوع کلام سے تعلق ہے۔
 فوج عمر سعد کا ایک آدمی بیان کرتا ہے کہ واللہ ما سرائت
 مکثہ قط قد قتل ولده واهل بيته واصحابه اربط جاشا
 ولا امضى جثانا منه ولا اجرأ مقدما واللہ ما سرائت قبلہ
 ولا بعدہ مثله۔

”خدا کی قسم میں نے کوئی دل شکستہ و زخم رسیدہ آدمی جس
 کے اولاد بھائی اعزاء، انصار، سب قتل ہو گئے ہوں۔ ایسا نہیں دیکھا
 جو حسینؑ سے زیادہ مطمئن، مستقل مزاج، ثابت قدم اور اہمیت ہو
 خدا کی قسم ان سے زیادہ کیا میں نے ان کے قبل اور ان کے بعد ان
 کے مثل بھی کوئی نہیں دیکھا“ لے

اس عزم و استقلال کے ساتھ دنیا کو یہ سبق دے رہے تھے
 کہ دیکھو حق پر اگر ہو تو جان دینے میں مضائقہ نہ کرو۔ ہر چیز کے مقابلہ
 میں جان عزیز رکھو۔ مگر عزت مذہب اور ناموس دین ایسی چیز نہیں
 ہے جس کے مقابلہ میں جان عزیز کی جائے۔

آپ کا لغزہ شیرانی ہے جو کہ بلا کی فضا میں آپ کے دہن سے
 نکل کر گونجا اور پھر فنا نہیں ہو گیا۔ وہ مردہ قوموں میں حیات پیدا
 کرنے کا ذریعہ ہے۔ وہ ایک جملہ ہے جو کہ بلا میں آپ کی زبان پر تھا۔

الموت اولى من ركوب العاصی موت عار و تنگ کے برداشت
کرنے سے بہتر ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو حیاتِ قومی کا سزائے قرار پانے
کے قابل ہے لہ

حسینؑ نے حق کے لیے کسی چیز کو عزیز نہیں کیا۔ اصحاب کو اپنے
سامنے رخصت کیا۔ اولاد کو اپنے سامنے قتل ہوتے دیکھا۔

ہو سکتا تھا کہ حسینؑ سب سے پہلے ہی لڑتے اور شہید ہو جاتے
یہ اور بات ہے کہ اصحاب آپ کو روکتے اور گوارا نہ کرتے مگر یہ بھی تو
کہیں تاریخ میں نہیں ہے کہ آپ نے چاہا ہو، پہلے خود شہید ہو جائیں
پہلے خود ہی دشمنوں کے تیغ و نیزہ و خنجر کا نشانہ قرار پائیں۔

آپ نے یہ نہیں چاہا۔ سب کو اجازت دے دی۔ عزیز
عزیز جگر کے ٹکڑوں کو خوشی خوشی اجازت دی۔

بات کیا تھی؟ حسینؑ چاہتے تھے کہ جو کچھ بھی مجھ سے تعلق رکھتا
ہے، جو کچھ میری طرف منسوب ہو سکتا ہے۔ جو کچھ میرے خزانہ میں
ہے، اُس کو اپنے ہاتھ سے لٹا دوں، سب کو اسلام پر تیار کر دوں۔
جب کچھ نہ رہے تو اپنی جان دے دینا تو آسان ہے یہ مرحلہ ختم ہونا
کوئی مشکل نہیں ہے۔

نفس کی کمزوری ہوتی اگر آپ اپنی زندگی ختم کرنے پر پہلے ہی تیار ہو جاتے۔

لہ یہ ادراک کے بعد کا مضمون تفصیل سے رسالہ حسینؑ اور اسلام میں درج ہے۔

نہیں یہ تحمل تھا، یہ قوت برداشت تھی، یہ صبر تھا کہ چاہتے تھے
سب کو میں اپنے ہاتھ سے نثار کر دوں، ساتھیوں کی مفارقت برداشت
کروں، عزیزوں کی جدائی کا تحمل کروں، بھائی بیٹے اور اولاد سب کو
اپنے ہاتھ سے راہِ خدا میں دوں۔

سب کے متعلق تو میں مجازاً کہتا ہوں کہ حضرت نے اپنے ہاتھ
سے اسلام پر فدا کیا۔ مگر وہ شہید جو خود میدانِ جنگ میں آنے
کے قابل نہ تھا۔ اسے حقیقتاً اپنے ہاتھ سے لاکر فدیہ اسلام کیا۔
جب سب کو اسلام کی نصرت میں نثار کر دیا تو اس کے بعد
اپنی نوبت آئی۔ اپنے اعضاء و جوارح تیغ و خنجر کے حوالہ کیے، اپنا
خون اسلام کی نذر کیا۔ جسم کے تمام حصے اس طرح نصرتِ دین میں
صرف کیے کہ ایک ایک زخم پر کئی کئی زخم پڑ گئے۔
جب کچھ نہ باقی رہا اس وقت وہ روح و بدن کا اتصال و آمیزی
علاقہ جس پر نفس کی آمد و شد کا انحصار اور زندگی کا دار و مدار ہے
اپنا سر بھی راہِ خدا میں پیش کر دیا۔

حسینؑ اپنی قربانی کے تمام مراتب منظم صورت سے انجام دے رہے
تھے۔ اگر یہ پہلا ہی مرحلہ ابتدائی منزل میں قطع کر دیتے مکنے کو ہوتا کہ
مصائب سے گھبرا کر اپنی جان بے دی۔ لیکن آپ نے آہستہ آہستہ
قربانی کے منازل کو طے کیا۔ تاکہ یہ کہنے کو نہ ہو۔ آپ نے ثابت کر دیا
کہ آپ کا اقدام کسی وقتی جذبہ کا نتیجہ نہیں ہے۔ بلکہ عقل و تدبیر پر مبنی اور

کامل ممبروں سکون کے ساتھ مکمل نظم و ترتیب کا نتیجہ ہے۔

مذکورہ بالا واقعات کا نتیجہ

یا

اس سبق کا خلاصہ

موجودہ زمانہ میں اگر قومی حالت پر نظر کی جائے تو معلوم ہوگا کہ ایک بہت بڑی قوم کی کمزوری اور ایک بہت بڑا مرض یہ ہے کہ قومیت کا صحیح احساس نہیں۔ غیروں کے ساتھ تو درکنس اپنوں کے ساتھ بھی رواداری کے جذبات فنا ہو گئے ہیں۔ یہ افتراق۔ یہ اختلاف، روزمرہ کی لڑائیاں اور روزمرہ کے تنازعات جن سے کوئی عنت مستثنیٰ نہیں ہے۔ یہ کالے کا نتیجہ ہیں؟ یہ صرف رواداری نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ ہر ایک اپنے اغراض و مفاد کے سامنے دوسرے کے اغراض کو پامال کر دینے کے لیے تیار اور اپنے مطلب کے لیے ہر ایک کو نقصان پہنچانے پر آمادہ رہتا ہے۔ یہ خود غرضی اور مطلب پروری وہ ہے جس سے انسان کے درمیان محبت کے جذبات کمزور اور قومیت کا شیرازہ روز بروز زیادہ منتشر ہوتا جاتا ہے۔

اس کے بعد جوشِ عمل نہیں رہا۔ ایک طرف رواداری
 مفقود، دوسری طرف جوشِ عمل مفقود، رواداری نہیں، اس لیے
 رہیں گے۔ دوسرے کی ترقی و بہبودی میں روٹے اٹکائیں گے۔
 خود جوشِ عمل نہیں اس لیے اپنی ترقی و بہبودی کا کوئی سامان نہ
 کریں گے کاش جوشِ عمل کے کمزوری کے پردہ ہی میں رواداری
 پیدا ہوئی ہوتی۔ لیکن ایسا بھی نہیں۔ اس لیے نہ کوئی انفرادی ترقی
 حاصل ہوتی ہے نہ اجتماعی۔ انفرادی اس لیے نہیں کہ وہ قوتِ عمل پر
 موقوف ہے۔ اور اجتماعی اس لیے نہیں کہ وہ شیرازہ قومی کے اجتماع پر
 مبنی ہے جو رواداری پر موقوف، آئین پسندی یعنی جس بات کو
 حق سمجھ لیا اس پر مٹنا۔ یہ چیز وہ ہے جو ارتقاء قومی کا حقیقی راز ہے
 مگر جوش اور قوتِ عمل کے کمزور ہونے سے یہ جو ہر بھی کمزور ہو جاتا
 ہے ثابت قدمی باقی نہیں رہتی۔ استقامت کا وجود نہیں رہتا، استقلال
 کا نہیں ملتا۔ دعوے ہمارے ہیں جن کا ثبوت مفقود ہوتا ہے اگر واقعہ
 کر بلا سے دنیا صحیح سبق حاصل کر لے، اگر حقیقت سید الشہداء نے
 کر بلا میں جو اسوہ حسنہ پیش کیا اس کو اتنا سمجھ لے کہ اس پر عمل پیرا
 ہو سکے تو قوم میں زندگی کے آثار نمایاں ہو جائیں۔ قوم میں تمام وہ خصوصیات
 پیدا ہو جائیں جو ایک قوم کے حقیقی ارتقاء کا جزوِ اعظم ہیں۔

بات کی صفائی

اور حقیقت کا اعلان

دنیا کے سیارے اندیش اور قیادت پسند افراد جب کسی تحریک کے داعی ہوتے ہیں اور کسی چیز کے محرک تو وہ اُن لوگوں کو جنہیں ساتھ لینا چاہتے ہیں۔ طرح طرح کے مواعید سے اپنی حمایت پر آمادہ کرتے اور طرح طرح کے خوش آئند توقعات پیدا کر کے اُن کے خواہشات کو جذب کرتے ہیں اور انہیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ فتح و ظفر کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، مال و دولت اور جاہ و ثروت کے خواب دکھلائے جاتے ہیں۔ اس طرح اپنے ساتھ لوگوں کو فراہم کیا جاتا اور ان کی ہمتیں بڑھائی جاتی ہیں۔

اپنی کمزوریاں، مایوسیاں اور ناامیدیاں ان اشخاص سے مخفی رکھی جاتی ہیں کہ جن سے کام لینا منظور ہے۔ چہ جائیکہ یہ کہنا کہ تم ہمارا ساتھ چھوڑ دو، تم ہمارے پاس چلے جاؤ۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم ہماری وجہ سے اپنی جاں دو۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کے ضمیر کی سچائی اور انسان کی ایمانداری و دیانت داری پر بڑا حرف آتا ہے۔ اس امر سے کہ وہ کسی کو دھوکے میں

بتلا رکھے اور ایک سچے داعی نہ ہر ہا حقیقی رہنما کے لیے ننگ و عار ہو کہ وہ دوسروں کو غلط توقعات قائم کر کے اپنے ساتھ شریک کرے۔
ایک اذکم خاموش رہ کر ان کو عرصہ تک غلط فہمی میں مبتلا رہنے دے
امام حسینؑ نے شروع سے آخر تک اس بات کی کوشش کی کہ کوئی
ہمارے ساتھ غلط فہمی سے مبتلا نہ ہو اور غلط توقعات کی بنیاد پر ہمارا حق
دینے پر آمادہ نہ ہو۔

صرف آخری وقت میں نہیں بلکہ شروع سے اس وقت جب کہ
ظاہری اسباب کی بنیاد پر آپ کی دنیاوی کامیابی کی توقع
بہت قوی ہو سکتی تھی، اسی وقت سے آپ نے اس امر کی کوشش کی کہ
کسی کو غلط فہمی نہ پیدا ہو اور ان ظاہری اسباب سے جو توقعات
پیدا ہوتے ہیں ان پر عبور نہ کر کے کوئی ہمارے ساتھ نہ آئے، اس لیے
آپ براہ حقیقت حال سے اور اپنے آخری انجام سے مطلع کرتے رہے اور احاطہ
فرائے رہے کہ ہمارا آخری نتیجہ اس سفر میں موت ہے۔

اس وقت جب آپ ابھی مدینہ منورہ سے روانہ بھی نہ ہوئے تھے،
اغیار آپ کے ساتھ نہ ہوئے تھے اور خاص اعزاء کی جماعت آپ کے
ساتھ چلنے پر آمادہ تھی، اس وقت آپ ایسی باتیں کرتے تھے جن سے
خود بخود موت کے استقبال کی تیاری کا پتہ چلتا تھا۔

چنانچہ ابو سعد مقبری جو حبشہؓ میں جب امام حسینؑ مدینہ منورہ
سے روانہ ہوئے ہیں وہاں موجود تھے۔ ناقل ہیں کہ میں نے امام حسینؑ کو

دیکھا کہ آپ مسجد نبوی میں تشریف لیے جا رہے ہیں اور دو آدمی دو طرف
سے آپ کے بازو تھامے ہوئے ہیں اور آپ ابن مفرغ شاعر کے اس
قول کو بطور تمثیل پڑھ رہے ہیں :-

لاذعرت السوام في فلق الصبح صغيرا ولا دعيت يزيدا
يوم اعطى من المصاهرة ضيما والمنايا يرصدنني ان احيدا
شاعر نے اپنا نام نظم کیا ہے لیکن آپ کی زبان سے شعر کا مطلب یہ
ہے کہ "میرزا نام حسین" نہیں اگر موت کے خوف سے میں ذلت کو برداشت
کروں اور اس وقت کہ جب موت میری تاک میں ہے میں ہٹ جاؤں۔
یہ کوئی تقریر نہیں تھی اور نہ کوئی خاص اعلان تھا، مگر سننے والے
نے سمجھ لیا اور وہ بیان کرتا ہے کہ فقلت في نفسي والله ما تمثل
بهدن البيتين الا لشيء يريد۔

ان اشعار کو سنتے ہی میں نے اپنے دل میں کہا کہ خدا کی قسم ان اشعار
کا پڑھنا راز سے خالی نہیں ہے اور کوئی مقصد آپ کے پیش نظر ہے
جبھی یہ شعر اس وقت پڑھ رہے ہیں۔

اس کے بعد دو دن نہ گزرے تھے کہ آپ مدینہ سے روانہ ہو گئے بلکہ
اب وہ وقت آیا کہ آپ مکہ معظمہ سے روانہ ہونے والے ہیں یہ
وہ وقت ہے کہ لوگوں کو بہت خوش آئند توقعات آپ کے متعلق قائم
ہو چکے ہیں اس لیے کہ کوفہ عراق کا پارسہ تخت اور بڑا گنہ ہے امیر المؤمنین کا
دار السلطنت رہ چکا ہے اور لوگوں کی نظر میں علی اور اہل بیت علیہ السلام کے دو ستارے

ہے پڑے، وہاں سے باعد سو تہاے آچکے ہیں کہ آپ کی نصرت میں اپنا
خون پسینہ کی طرح بہانے کے لیے تیار ہیں۔ ان خطوط کے بعد حضرت مسلم
روانہ کیے جا چکے ہیں، ان کا خط آچکا ہے، کہ اٹھارہ ہزار آدمیوں نے
بیعت کی ہے ان رب باتوں کے بعد امام حسینؑ کو فہ کی طرف روانہ
ہو رہے ہیں تو عام الفراء کا خیال اس سفر کے متعلق کیا ہو سکتا ہے؟
یہی کہ آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں تاج و تخت کے مالک ہوں گے تو
بادشاہ تسلیم کیے جائیں گے اور لیے آچکے ساتھ بہت لوگوں کو اس خیال سے جو جانا چاہیے تھا
کہ وہاں جا کر آپ کی سلطنت کا فائدہ اٹھائیں اور نیز چونکہ آپ ایک درخیز زمین پر جا رہے
ہیں اس لیے وہاں جا کر مالی منافع بھی حاصل کریں۔

اس طرح یقیناً آپ جو کو فہ کی طرف تشریف لے جاتے تو ایک
کثیر جماعت جو ایک لشکر کی حیثیت رکھتی ہوتی آپ کے ساتھ ہوتی اور
یقیناً شروع شروع تو اگر جنگ کا موقع ہوتا وہ فتح کے توقعات میں
آپ کے ساتھ جنگ میں بھی شریک ہوتی لیکن یہ آپ کو منظور نہ تھا
آپ نے ضرورت محسوس کی کہ عام لوگوں کے سامنے حقیقت کو واضح
فرمادیں اور صوب کو بتلادیں کہ ان کے خوش آئند توقعات سرآ
سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے۔ آپ نے مکہ معظمہ سے روانگی کے ایک
دن قبل عام مجمع میں تقریر فرمائی جس میں بعد حمد و صلوة کے

حرب ذیل الفاظ ارشاد کیے تھے:-

خط الموت علی ولد آدم مخط القلادة علی جید
الفتاة وما اولهني الى اسلافی اشتیاق یعقوب ^{الذی یوسف}
وخیر لی مصرع انا الا قیه کافی النظر با وار صالی
تقطعها عسلان الفلوات بین النواوس وکر بلا
فیملن منی اکراشا جوفاً و اجربة سغیا لا حیص
عن يوم خط بالقلم رضا الله رضا نا اهل البيت
نصیر علی بلاعه توفیت اجر الصابرين لن
تشد من رسول الله لحمة بل هي مجموعة له
فی حظيرة القدس تقرهم عینہ وینجز بهم
وعدة من كان باذلافنا هجته وموطننا علی
لقاء الله فلیرحل معنا فانی را حل مصباحنا
الله-

” موت اولاد آدم کے گلے کا ہار ہے میں کتنا اپنے اسلاف
کی ملاقات کا مشتاق ہوں اتنا، جتنا یعقوبؑ یوسفؑ
کی ملاقات کے مشتاق تھے میرے لیے بہتر سے بہتر وہ جگہ
ہو گی جہاں میں قتل کر کے گرایا جاؤں (یہ خبریں تھیں جو
سینہ بہ سینہ رسولؐ سے پہنچی تھیں، جن کی بنیاد پر آپ
اپنے مستقبل کی خبر دے رہے تھے) میرے پیش نظر ہے وہ

نظر جب میرے جوڑ بند وحشی درندے قطع کر رہے ہوں گے،
مقام نواویس اور کربلا کے درمیان میں وہ مجھ سے اپنی
پیاس بجھا رہے ہوں گے اور اپنی حسرتیں میرے قتل سے
نکال رہے ہوں گے، کوئی چارہ کار نہیں ہے، کوئی مفر نہیں
ہے اس دن سے جو قلم تقدیر نے لکھ دیا ہے، جو خدا کی
رضی ہو اُسی میں ہم اہل بیت کی مرضی ہے۔ ہم اُس کی
آزمائش پر صبر کرتے ہیں اور جو صابرین کا اجر ہے
اُس کو پورا پورا حاصل کرتے ہیں۔ رسالت مآب سے
ان کے جگر کے ٹکڑے دور محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بلکہ وہ
بارگاہ قدس میں جنتِ اعلیٰ میں اُن کے پاس مجتمع ہونے
والے ہیں۔ جس سے ان کی آنکھیں خشک ہوں گی، اُن کا وعدہ
پورا ہو گا۔ جو اپنی جان میرے ساتھ فدا کرنا چاہتا ہو اور میرے
کمر باندھے ہوئے ہو وہ میرے ساتھ چلے۔ میں صبح کو انشاء اللہ
روانہ ہو جاؤں گا۔

دیکھیے ان الفاظ کے ساتھ لوگوں کو اپنے ساتھ آنے کی دعوت دی
جاری ہے کیا اس سے بڑھ کر دنیا میں حقانیت اور سچائی کا ثبوت ہو گا؟
کیا اس سے بڑھ کر صاف گوئی اور طہارتِ ضمیر کا مظاہرہ ہو گا؟
اب ساتھ چلنے والے وہی لوگ تھے جو جان دینے پر تیار تھے
جو حقیقتِ استقلال اور ثابت قدمی رکھتے تھے، جن کو دنیا کی کوئی توقع

اور راحت دنیا کا کوئی خیال اپنی طرف متوجہ نہیں کر رہا تھا۔
بلکہ وہ حقیقت کے طالب تھے، اور مجاز کے پردوں کو چاک کر کے حقیقت
کو حاصل کرنا چاہتے تھے،

اس حقیقت پر درتقریر کے بعد وہی لوگ آپ کے ساتھ ہوئے جو
دنیا کے مال و دولت، اور جاہ و شتم کو خاک سیاہ سمجھتے تھے، جو
زندگی کے طالب تھے اور اسے موت کا نتیجہ سمجھتے تھے، بس وہی آپ
کے ساتھ روانہ ہوئے۔ منتخب مجمع، چھٹے ہوئے لوگ، یہ طریقہ تھا امام
کے انتخاب کا اور اس طرح آپ نے چاہا تھا کہ حشو و زوائد آپ کے ساتھ
نہ ہونے پائیں، وہی آئیں جو موت کے والہ و شیفۃ ہوں۔

یہ تقریر مکہ معظمہ کی تھی جس نے ہر قسم کی غلط فہمی کے پردہ کو چاک
کر دیا۔ اور حقیقت حال واضح کر دی۔ مگر مکہ معظمہ سے روانگی کے بعد
راستے کے اعراب، بادیہ نشین قبائل، بے خبر اشخاص، خالی الذہن
افراد امام کو دیکھتے ہیں کہ ایک جمعیت کے ساتھ اور ایک بڑے قافلہ کی
نشان سے جا رہے ہیں۔ دریافت کرتے ہیں: "کہاں جا رہے ہیں؟" معلوم
ہوتا ہے، "عراق" وہاں سے طلبی ہوئی ہے۔" لوگوں کو خیال ہوتا ہے
کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ معظمہ سے ساتھ آنے والی
جماعت مختصر تھی مگر راستے میں طرح طرح کے لوگ شریک ہونے لگے اور
وہ جمعیت جو اس کے قبل ایک قافلہ کی حیثیت رکھتی تھی اب ایک لشکر
کی صورت میں آگئی، کوئی اور ہوتا تو اس فوج کو غنیمت سمجھتا اس لشکر کے

اپنے ساتھ ہو جانے کو بہترین موقع خیال کرتا، وہ چاہتا کہ کسی طرح انہیں
 اپنے ساتھ گرویدہ رکھے اور اپنی گرفت سے نکلنے نہ دے۔ ابھی تک امام
 حسین علیہ السلام بھی خاموش تھے، مجمع بڑھتا جاتا تھا۔ ہر منزل پر کچھ
 کچھ نئے لوگ آکر شریک ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ جب عراق کے
 مدور میں پہنچے اور منزل زرقود پر قافلہ پہنچا۔ عبداللہ بن سلیم اور
 منذر بن شعل اسدی نے جو مکہ معظمہ سے آکر قافلہ سے ملحق ہوئے تھے
 ایک شخص کو کوفہ کی طرف سے آتے دیکھا۔ امام کی بھی نظر اس پر پڑی
 اور ٹھہر کر یہ چاہا کہ کچھ حالات کوفہ کے اس سے دریافت کریں۔ لیکن اس
 نے یہ دیکھ کر راستہ بدل دیا اور دوسری طرف روانہ ہوا۔ امام اس
 کے بعد آگے بڑھ گئے مگر عبداللہ اور منذر نے قافلہ سے الگ ہو کر اس شخص
 سے ملاقات کی اور اس سے کوفہ کے حالات دریافت کیے۔ اس نے بیان
 کیا کہ میں کوفہ سے اُس وقت چلا ہوں جب مسلم بن عقیل اور ہانی بن
 غزوہ قتل ہو چکے تھے۔ یہ دونوں آدمی حالت معلوم کر کے واپس آئے۔ تمام
 کا وقت تھا۔ رات بھر انہوں نے یہ بات دل میں رکھی۔ صبح کو جب امام
 اپنے مخصوص احباب کے مجمع میں تشریف فرما تھے تو دونوں آدمی حاضر
 خدمت ہوئے اور عرض کیا: "ہمیں کچھ عرض کرنا ہے، ارشاد ہو تو ان لوگوں
 کے سامنے عرض کریں اور اگر حکم ہو تو علیحدہ" حضرت نے ایک نظر ان اصحاب
 پر ڈالی جو اس وقت موجود تھے اور فرمایا: "مادون ہو لاء ستم" ان
 لوگوں سے راز کی بات کیا ہوگی؟ دونوں شخصوں نے عرض کیا: آپ نے

اُس سوار کو ملاحظہ فرمایا تھا جو کل شام کو کوفہ کی طرف سے آ رہا تھا؛
حضرت نے فرمایا: ”ہاں اور میں نے چاہا بھی تھا کہ اُس سے کچھ حالات
دریافت کروں“ انھوں نے عرض کیا ہم نے سفور کا فٹنار پورا کر دیا
وہ ہمارے ہی قبیلہ کا ایک شخص ہے۔ قابل اطمینان اور معتبر، اُس نے یہ بیان
کیا کہ مسلم بن حقیل اور ہانی بن عروہ شہید ہو گئے اور ان کی لاشیں بازار
میں پھرائی گئیں۔ امام علیہ السلام نے یہ سن کر بس چند مرتبہ انا للہ وانا
الیہ راجعون رحمۃ اللہ علیہما کا کلمہ زبان پر جاری فرمایا اور
خاموش ہو گئے۔

یہ دونوں آدمی جو شب بھر اس وحشت ناک خبر کو اپنے دل میں
رکھ کر اس سے کافی اثر لے چکے تھے اور تمام صورت حال پر غور کر چکے تھے
کہ کوفہ جانا اب بیکار ہے اور کوئی امید کوفہ میں باقی نہیں ہے۔ انھوں
نے بیتاب ہو کر کہا۔ نَشْدَلْتُ اِنَّهُ فِيْ نَفْسَا۟ وَ اَهْلَ بَيْتَا۟
اِلَّا الصَّرْفَ مِنْ مَّكَانَا۟ هَذَا فَ اِنَّهُ لَيْسَ لَكَ بِالْكَوْفَةِ نَاصِرٌ
وَلَا مُشِيْعَةٌ يَلُ نَتَخَوُّفُ اَنْ تَكُوْنَ عَلِيَا۟۔

”ہم حضور کو خدا کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ بس یہیں سے
واپس چلیے کیونکہ کوفہ میں آپ کا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ دوست
بلکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی ناگوار صورت پیش نہ آئے۔
حضرت نے مناسب وقت جواب دے کر ان لوگوں کی تسلی کر دی اور پھر
خاموشی اختیار فرمائی۔

حقیقتہً جیسا امام نے مجمع کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ "ان لوگوں سے کوئی راز کی بات راز نہیں ہے"۔ وہ جماعت ایسی ازراہِ دمانت اُٹھی کہ ایسی عظیم خبر کی اطلاع ہوئی۔ اور اس مجمع میں بیان کی گئی مگر پھر بھی عام اہل قافلہ سے وہ راز ہی کی صورت میں رہی اور کسی شخص کو اُس کی اطلاع نہ ہوئی اور نہ کوئی انتشار پیدا ہوا نہ اضطراب۔

عبداللہ بن یقطر جو حضرت کے رضاعی بھائی کہے جاتے ہیں اور آپ نے ان کو راستے سے روانہ فرمایا تھا ان کی شہادت کی بھی خبر لگئی اور حضرت نے سن لی۔ عام قافلہ والے اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ کوفہ کی فضا امام کے موافق ہے لیکن امام لوگوں کی غلط فہمی سے فائدہ اٹھانا کب منظور کر سکتے ہیں۔ آپ نے چاہا کہ حقیقتِ حال واضح ہو جائے چنانچہ جب آپ آگے کی منزل پر پہنچے تو آپ نے قیام فرمایا۔ اور ایک تحریر جسے سرکاری بیان کہنا چاہیے آپ نے تمام اہل قافلہ کے مجمع میں سب کو پڑھ کر سنائی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ
اَتَانَا خَيْرُ فَطِیْعٍ قَتَلَ مُسْلِمَ بْنَ عَقِیْلٍ وَهَانِیَ بْنَ عُرْوَةَ
وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنِ یَقْطَرٍ وَقَدْ خَذَلْتَنَا شِیْعَتُنَا مِنْ اَحَبِّ
مَنْكُمُ الْاَنْصَارِ فَلَیْبُنْصَرَفَ فَلَیْسَ عَلَیْهِمْ مَآذِمَةٌ
"ہمارے پاس ایک نے ردناک خبر پہنچی ہے کہ مسلم بن عقیل اور
ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن یقطر شہید کر ڈالے گئے اور وہ لوگ
جو ہمارے دوستی کا دعویٰ کرتے تھے انہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔"

اس صورتِ حال کے بعد جو شخص تم میں سے واپس جانا چاہے
وہ واپس چلا جائے۔ ہماری طرف سے اس پر کوئی ذمہ داری
عائد نہیں ہے۔

یہ حضرت کی تقریر تھی جس کے بعد تفارق الناس عنہ تفرقا
فاخذوا عیبا وشمالا حتی بقی فی اصحابہ الذین جاءوا معه
من المدینة۔ "لوگ متفرق ہونے لگے اور کوئی داہنی طرف کوئی بائیں
طرف اٹھ اٹھ کے جانے لگے، یہاں تک کہ بس وہی منتخب جماعت رہ گئی
جو آپ کے ساتھ مدینہ منورہ سے آئی تھی۔" اس طرح مجمع چھٹ گیا اور صرف
وہی لوگ رہ گئے جو آپ کی مکہ معظمہ والی تقریر سن چکے تھے۔ اور حقیقتہً
موت پر آمادہ تھے۔

مورخ کا بیان ہے کہ آپ نے یہ صورت اس لیے اختیار کی
کہ آپ کو خیال تھا کہ عام عرب راستے سے آپ کے ساتھ
ہو گئے ہیں اس گمان پر کہ آپ ایسے شہر جارہے ہیں جہاں
کے لوگ پورے طور سے آپ کے فرماں بردار ہیں اور جہاں
کی زمین پورے طور سے ہموار ہو چکی ہے۔ آپ کو یہ گوارا نہ
ہوا کہ وہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا رہیں۔ آپ نے چاہا کہ صرف
وہی لوگ آپ کے ساتھ رہ جائیں جو حقیقت حال سے مطلع
ہوں اور سمجھ چکے ہوں کہ صورتِ حال کیا ہے۔ آپ کو یقین تھا
کہ آپ کے اعلان کے بعد بس وہی لوگ رہ جائیں گے جو آپ کے

سچے مجدد اور آپ کے ساتھ جان دینے پر تیار ہیں۔ (طبری ج ۶ ص ۲۲۶)
 راستے کی منزلیں ختم ہوئیں اور اب وہ وقت ہے کہ حضرت کربلا
 پہنچ چکے۔ صلح کی گفتگو ختم ہو چکی اور دشمن نے حملہ بھی کر دیا۔ صرف ایک
 رات کی مہلت ملتی ہے اور وہ بھی بہ مشکل عبادتِ خدا کے لیے مگر امام
 حسینؑ اب بھی اتمامِ حجت کرتے ہیں۔ ساتھیوں کو ایک آخری موقع دیتے ہیں۔
 یہ ضرور ہے کہ اب جو لوگ تھے وہ مستحجب، وہ حقیقتہً موت پر تیار مگر
 حضرت نے چاہا کہ ان کا بھی امتحان ہو جائے اور ان کے ثباتِ قدم کا
 بہترین مظاہرہ سامنے آجائے۔

چنانچہ امام زین العابدینؑ کی روایت ہے کہ جب عمر بن سعد سے
 ایک شب کی مہلت مل گئی اور عمر سعد کی فوج واپس گئی تو حضرت نے
 اپنے اصحاب کو جمع فرمایا۔

امام زین العابدینؑ فرماتے ہیں کہ میرا بیمار تھا مگر ذرا قریب پہنچا کہ
 سنوں حضرت کیا فرماتے ہیں حضرت نے فرمایا۔ اثنیٰ علی اللہ تبارک
 ولعالیٰ احسن الثناء و احمداً علی السراء و الضراء میں خدا
 کی بہترین ثنا کا فرض ادا کرتا اور سختی ہو یا آسانی ہر حال میں اُس کا شکر کرتا
 ہوں۔ اللهم انی احمداً علی ان اکرمتنا بالنبوۃ و علمتنا القرآن و
 فقهتنا فی الدین و جعلت لنا اسما عا و البصا و افعدہ و لم
 تجعلنا من المشرکین۔

”خداوند! میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے نبوت عطا کر کے ہماری عزت

بڑھائی اور قرآن کی تعلیم ہم کو عطا کی اور دین میں ہم کو فقیہ قرار دیا۔ ہم کو توفیق
گوشت شنوا اور چشم بینا اور قلب دانا عطا فرمائے اور ہم کو توفیق جماعت
مشرکین سے نہیں قرار دیا۔“

ا. ا بعد فانی لا اعلم اصحابا اوفی ولا خیرا من اصحابی
ولا اهل بیت ابی ولا اوصیل من اهل بیتی فجزاکم اللہ
عفی جمیعاً خیرا۔

”مجھے علم نہیں ہے کہ دنیا میں کسی کے اصحاب میرے اصحاب سے زیادہ
وفادار اور ان سے بہتر ہوں اور نہ مجھے کسی کے اعزاء و خاندان والے معلوم
ہیں جو میرے عزیزوں سے زیادہ حق شناس اور مطیع و فرماں بردار ہوں خدا
تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔“

الا وانی اظن بوسنا من هو لا اعداء عند الا وانی
شد سائیت لکم فانطلقوا جمیعاً فی حل لیس علیکم منی ذمام
هذا اللیل قد غشیکم فاتخذوا جملاً۔

”آگاہ ہو کہ میرے خیال میں کل کا دن ہمارا ان اعداء کے ساتھ
تاریخی دن ہو گا۔ میں نے تمہارے متعلق غور کیا ہے اور میری رائے نکالنے
لیے یہ ہے کہ تم سب اس وقت چلے جاؤ اور میری اجازت ہے کہ میرا ساتھ چھوڑ
کوئی تم پر میری طرف سے ذمہ داری عائد نہ ہو گی۔ دیکھو یہ رات کا پردہ
پڑ گیا ہے، اسے تم اپنے لیے غنیمت سمجھو۔ اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔“
عزیزوں سے خود نہیں کہا کہ تم چلے جاؤ۔ مگر اصحاب سے یہ فرمایا کہ لیاخذ

کل رجل منکم بید رجل من اهل بیتي ثم تقر قوا فی
سوادکم و مد ائمتکم حتی یفرج الله فان القوم انما
یطلبونی ولو قد اصابونی لہوا عن طلب غیری۔

”تم خود جاؤ اور اتنا اور بھی کہو کہ ہر ایک تم میں سے ایک ایک میرے
عزیز کا ہاتھ پکڑ لے اور اسے اپنے ساتھ لیتا جائے۔ اس کے بعد اپنے اپنے دیہات
اور شہروں میں متفرق ہو جاؤ۔ تا وقتیکہ تمہیں کشاکش اور نئی امتیہ کی
سلطنت سے نجات حاصل ہو۔ اس لیے کہ یہ لوگ صرف میرے طالب
میں اگر میں انہیں مل جاؤں اور مجھ کو قتل کر ڈالیں تو پھر انہیں کسی دوسرے
کی فکر نہ ہوگی۔“

بس یہ اتمام حجت تھی لیکن ایسی جماعت کے سامنے جس کا کوئی فرد
حقیقت حال سے بے خبر ہو کہ ساتھ نہیں آیا تھا کوئی لالچ اور طمع دنیوی پیش
نظر رکھ کر شریک نہیں ہوا تھا۔ اس لیے ایک طرف اعزاز کھڑے ہو گئے،
بھائی، بیٹے، بھتیجے اور عبداللہ بن جعفر کی اولاد اور سب نے کہا جن میں
سب سے پہلے بولنے والے حضرت عباس بن علیؓ تھے کہ اہم نقول للبتی
بعد لک، لا انا اللہ ذلک ابدانہ یہ کیوں؟ کس لیے؟ کس
واسطے ہم واپس چلے جائیں؟ اس لیے کہ آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا
ہم کو یہ روز بد نصیب نہ کرے۔“

حضرت متوجہ ہوئے اولاد عقیل کی طرف اور فرمایا۔
”تمہارے لیے مسلم کا قتل ہونا کیا کم ہے؟ تم تو چلے جاؤ، تم کو میں نے اجازت

دے دی“

انھوں نے کہا: ”ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ہم بھی اپنی جانیں آپ کے
قدموں پر نثار کریں گے۔“

اصحاب بظاہر اعتراض کے احترام کی وجہ سے خاموش تھے۔ جیسا کہ اپنے
خیالات کا اظہار کر چکے تو اسٹی برس کا ضعیف امر جان نثارِ مسلم بن عوف سے
جمع کے درمیان سے کھڑا ہوا۔ چاہے
پشت خمیدہ اور جسم کمزور ہو مگر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کہیں الفاظ سے دل کی
کمزوری نمایاں نہیں ہے۔ عرض کرتے ہیں۔

اَلْحَنُّ نَحْنُ عَنْكَ وَمَا نَعْزُرُ اِلٰى اَللّٰهِ فِیْ اَدَا عَقْدِكَ اَمَّا
وَاللّٰهُ اَطَعْنٰمْ حَتّٰی اَکْسَرُ فِیْ صَدْرِہُمْ سِرَاجِیْ وَاضْرَہُمْ بَیْضِیْ
مَا ثَبَتَ قَائِمٌہُ فِیْ یَدِیْ وَکَلَا اَخَارَقَکَ وَلَوْلَہُ یَکُنْ مَعِیْ سِلَاحُ اَقْلَمِ
بِهَ لَقَدْ فَتَحْنٰہُمْ بِالْحِجَارَةِ دَوْنَاکَ حَتّٰی اَمُوْتَ مَعَاہُ۔

”ہم آپ کو چھوڑ دیں؛ اس صورت میں خدا کو کیا جواب دیں گے؟ خدا کی
قسم میں ان دشمنوں کو اتنے نیزے لگاؤں گا کہ ان کے سینوں میں میرا نیزہ
ٹوٹ جائے اور اس وقت تک شمشیر رنی کروں گا جب تک اُس کا قبضہ میرے
ہاتھ میں رہے، میں آپ سے کسی وقت جدا کا نہ ہوں گا اور اگر ہتھیار میرے
پاس نہ ہوں گے اور ہتھیار سو جائیں گے۔ تب بھی پتھروں سے ان سے
جنگ کروں گا۔ یہاں تک کہ آپ کی نصرت میں کام آؤں اور آپ کے
قدموں پر اپنی جان نثار کروں۔“

مسلم بن عوسجہ کہ جو کہنا تھا وہ کہہ کر بیٹھ گئے۔ تب ان سے کم عمر کے جو
لوگ تھے ان کو جبرأت ہوئی کچھ کہنے کی۔

سعید بن عبداللہ حنفی کھڑے ہوئے۔ انھوں نے کہا۔

”واللہ لا ینحیٰک حتیٰ یعلم اللہ انا قد حفظنا غیبہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیک واللہ لو علمت
الی اقتل ثم احیا ثم احرق حیًا ثم اذیر یفعل ذلک
بی سبعین مرۃ ما فارقناک حتیٰ القیٰ حامی دونک فکیف لا نفعل
ذلک وانما ہی قتلۃ واحده ثم ہی الکرۃ امۃ التی لا
انقضاء لہا ابدا۔“

”خدا کی قسم ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے جب تک ثابت نہ کر دیں
کہ ہم نے جناب رسول خدا کی وصیت کو جو آپ کے بارے میں تھی پورا کر دیا
خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہو کہ میں قتل ہوں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا، پھر
جئے جی آگ میں جلایا جاؤں گا۔ پھر میری خاک ہوا میں منتشر کی جائے گی
ایسا ہی میرے ساتھ شترمرتبہ سلوک ہوگا تب بھی آپ سے جدا نہ ہوں گا
جب تک کہ آخری موت آپ ہی کے قدموں پر نہ آئے۔ چہ جائے کہ اب میں
آپ کا ساتھ چھوڑوں گا؟ حالانکہ جانتا ہوں کہ ایک ہی مرتبہ قتل ہونا ہے
اور اس کے بعد زندگی ہی زندگی اور عزت دائمی ہے۔“

اس کے بعد زبیر بن العقیل کھڑے ہوئے۔ یہ وہی پرجوش جان نثار
ہیں جنھوں نے حر کے معاملہ میں ہی کہا تھا کہ ہمیں ان سے لڑ لینے دیجئے۔ یہ

کھڑے ہوئے اور کہا معلوم ہوتا ہے دلوں میں وہ تلاطم ہے کہ تلاش کرتے ہیں مگر مطلب ادا کرنے کو الفاظ ملتے نہیں)

”خدا کی قسم میری تو یہ آرزو ہے کہ میں قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ ہوں اور پھر قتل کیا جاؤں، یہ نہی ہزار مرتبہ میرے ساتھ سلوک ہوا لیکن کسی طرح آپ کی اور آپ کے اعزاء و اقارب ان ہاشمی جو انوں کی جان بچ جائے جو آپ کے ساتھ ہیں“

دیگر اصحاب نے بھی ملتے جلتے الفاظ میں اسی قسم کے جذبات کا اظہار کیا۔ اور رب نے متفق اللہ یہ کہا کہ:-

”ہم آپ سے جدا نہیں ہوں گے۔ بلکہ اپنی جان آپ پر فدا کریں گے اپنے سینے سر، بازو، تمام اعضا و جوارح آپ کی نصرت میں صرف کر دیں گے۔ جب ہم مرجائیں گے اور دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو اس وقت سمجھیں گے کہ ہم نے وفا کی اور جو ہمارا فریض تھا اس کو ادا کر دیا“

امام حسینؑ نے اس طرز عمل سے سبق دیا کہ دنیا میں حقانیت ضمیر کی صفائی اور امانت کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ کسی غلط فہمی سے فائدہ اٹھا کر اپنا مقصد نہ نکالے۔ کبھی غلط توقعات قائم کر کے اپنی کاربرد آرمی نہ کرے۔ غلط فہمی کا سدباب کر کے جو حقیقی جان نثار ہیں بس ان کی ہمدردی کو قبول کرے اور کسی کی غلط اندیشی و فریب پذیر می سے فائدہ نہ اٹھائے۔

چند مختلف سبق

واقعہ کربلا اور اس کے علمی نتائج ایک طویل الذیل موضوع ہے۔ واقعہ کربلا کا ہر جزئی واقعہ سرچشمہ ہے اخلاقی تعلیمات کا، اجتماعی تعلیمات کا، مذہبی تعلیمات کا امام حسینؑ نے تمام کمالات انسانی کا مرقع پیش کر دیا تھا اور حقیقت میں واقعہ کربلا ایک وہ واقعہ ہے جس میں حق و باطل کے تمام خصوصیات بے نقاب ہو کر سامنے آگئے تھے۔

یعنی اس عظیم فیصلہ کن تاریخی واقعہ کے پہلے حق و باطل کی صورتیں مشتبہ تھیں خصوصیات نمایاں نہ تھے لیکن واقعہ کربلا کا یہ نتیجہ تھا کہ ایک طرف حق کے اندر جتنے دل فریب خوش آئند اور مستحسن خط و خال ہیں وہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے آگئے اور دوسری طرف باطل میں جتنی بُرائیاں، خرابیاں، بہیمیت و وحشت کی صفتیں ہیں وہ سب عالم کے پیش نظر ہو گئیں۔

حسینؑ نے کربلا میں جتنے گراں قدر سبق دیے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ انھیں نگاہ غلط انداز سے دیکھ کر نذر تغافل کر دیا جائے بلکہ وہ ایسے ہیں کہ انھیں لائحہ زندگی اور دستور العمل حیات ملی قرار دیا جائے۔

انھوں نے صلح اور رواداری کی تعلیم دی۔ امن پسندی کا سبق دیا۔ حمایت حق کا اصول بتایا۔ استقلال اور ثبات قدم کا نمونہ دکھلایا۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جن کا تذکرہ سابق میں ہو چکا ہے۔ اس سب کے علاوہ آپ نے یہ بھی تعلیم دی کہ کس طرح ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔

کس طرح اُس کا آنا چاہیے۔ اگرچہ وہ اپنا دوست نہ ہو دشمن ہو، دوستوں کے
 ساتھ مراعات و احسان کرنا ایک معتدل فطرت انسان کا خاصہ مزاج ہے
 اور کوئی غیر معمولی امر نہیں ہے لیکن دشمنوں کے ساتھ احسان کرنا، اُن
 لوگوں کے ساتھ سلوک نیک کرنا جو اپنے سے جنگ پر تیار ہوں، اُن کی
 ضرورت پر کام آنا جو اپنے خون کے پیاسے ہوں، یہ ہر انسان کا کام نہیں ہے
 یہ سبق حسینؑ نے دیا۔ اُس وقت جب منزل شراف سے آگے بڑھے ہیں حکم
 دیا کہ پانی مشکوں میں بھر لو۔ اور جتنا ممکن ہو نہ یادہ پانی اپنے ساتھ لے
 لو۔ اصحاب نے تعمیل حکم کی اور پانی کثرت سے اپنے ساتھ لے لیا۔ یہاں تک
 کہ حضرت اس منزل سے آگے بڑھے۔ راستہ برابر قطع ہو رہا تھا کہ سامنے سے
 فوج آتی ہوئی نظر آئی۔ حضرت نے راستہ اپنا بدل کر دو جسم پہاڑی کے پاس جا کر
 قیام کیا۔ — آتی ہوئی فوج بھی اُسی طرف متوجہ ہوئی اور تھوڑی دیر
 میں امام کی فوج کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ حُر کا ایک ہزار آدمیوں کا رسالہ
 تھا اور حضرت کے مدد راہ ہونے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ لیکن حالت اس وقت
 یہ تھی کہ پیاس کا غلبہ ہو گیا تھا جس کے اُداس ستھے اور راکب مرکب نفرت
 عطش سے جاں بلب تھے۔ بس اب حسینؑ کے لیے دوست دشمن کا سوال
 کوئی چیز نہ تھا۔ حسینؑ کے دل پر اس حالت کو دیکھ کر چپٹ پڑے ہی تھی۔ او
 اس سے مطلب تھا کہ فریق مقابل آپ سے جنگ کے لیے آیا ہے۔ آپ کو یہی
 پروا نہیں ہوئی۔ کہ ہم کو خود اس کے بعد کس طرح کے جنگوں میں چلنا ہوگا
 اور پانی دستیاب ہوگا یا نہیں۔

حضرت نے حکم دیا کہ اسقوا القوم ولا سواہم من الماء ورسقوا الخیل ورسقوا
 "ان لوگوں کو پانی پلاؤ اور سیراب کرو اور ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلا کر

سیراب کرو۔"

حسینی فوج کے نوجوان کھڑے ہو گئے اور پانی پلانے میں مصروف ہو گئے تمام
 فوج کو مع راکٹ مرکب کے سیراب کر دیا۔ حالت یہ تھی کہ پشتوں میں اکاسوں
 میں اور پیالوں میں پانی بھر بھر کر گھوڑوں کے پاس لے جاتے تھے اور جب ایک
 ایک گھوڑا پانی سے سیراب ہو کر تیز، چار، پانچ مرتبہ منہ الگ کر لیتا تھا تب
 دوسرے گھوڑے کے پاس لے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ جتنے گھوڑے تھے
 سب سیراب کر دیا۔

علی بن طعان محاربی کا بیان ہے کہ میں حر کی فوج میں رہے آخر میں
 رہ گیا تھا۔ مجھ پر پیاس کا انتہائی غلبہ تھا حضرت نے جو میری اور میرے
 گھوڑے کی پیاس دیکھی تو فرمایا۔ "انح الراویۃ" "راویہ کو بٹھالے"
 (راویہ شتر آب کش کو کہتے ہیں) یہ شخص عراقی کارہنے والا تھا، وہ راویہ کے
 معنی مشک کے سمجھتا تھا، اس لیے کچھ معنی اس کی سمجھ میں نہ آئے حضرت نے فرمایا
 یا ابن اخی انح الجمل۔ "یہ مہربانی ہے، یہ ملاکت ہے، مخاطب بظاہر نوحہ
 آدمی تھا، اسے بیٹھا، بھتیجا فرما کر خطاب کر رہے ہیں" میرے بھائی کے عزیز
 جل (راویہ) کو بٹھا دوا اس نے اونٹ کو بٹھا دیا حضرت نے فرمایا "پانی پو" راوی کا بیان
 ہے کہ میں اتنا بدحواس تھا پیاس کی وجہ سے کہ جب پانی پینا چاہتا تھا
 پانی بہنے لگتا تھا۔ کسی طرح میرے منہ میں نہ جاتا تھا، حضرت نے فرمایا مشک

اپنی طرف بٹھو۔ میری کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کروں۔ کس طرح سے پانی پیوں۔ تب حضرت خود اپنی جگہ سے اٹھے اور قریب تشریف لا کر اپنے ہاتھ سے مشک کے دہانہ کو درست فرمایا۔ اور جب میں اور میرا گھوڑا سیراب ہو لیے تب حضرت تشریف لے گئے۔

یہ کھلی حیثیتی تعلیم۔ اس طرح بتایا کہ کس طرح دشمنوں کے ساتھ انسان کو حسن سلوک کرنا چاہیے اور دشمن کی بھی امداد کرنا چاہیے۔ جہاں تک اس کی امداد سے حمایت باطل نہ ہو۔

شخصی و انفرادی حیثیت سے کافر بھی ہو تو اس کی مدد کرنا چاہیے مگر اس کے کفر میں امداد نہ کرے۔ اور حمایت باطل کے جرم کا ارتکاب نہ ہو۔

یہ تیرہ دشمنوں کے ساتھ حضرت کے حسن سلوک کا نمونہ تھا۔ دوستوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس کا بھی بہترین سبق امام حسینؑ نے دنیا کے سامنے پیش کیا قبل کے واقعات کا تذکرہ اہم نہیں ہے اس لیے کہ سفر سہی، مگر اطمینان کا وقت تھا، امن و سکون کا دور تھا۔ کوئی ایسی سخت صورت حال نہ تھی۔ مگر عاشق کے دن جب مصائب کا سچوم تھا اس وقت حسینؑ نے کس طرح سے حقوق کا لحاظ کیا ہے۔ کس طرح یہ خیال رکھا ہے کہ جانب داری اور کسی خاص پارٹی کا پہلو پیدا نہ ہونے پائے۔ عزیز بھی تھے اور غیر بھی تھے، مگر آپ کا طرز عمل رب کے ساتھ مساوی تھا، کسی طرح کی خصوصیت جو عزیزوں کے ساتھ ہو وہ غیروں کے ساتھ نہ ہوتی تھی ہونا ناممکن ہے۔ جو شہید گھوڑے سے گرے حضرت خود تشریف لے گئے۔ کوئی شخص نہیں آزاؤ بھی تھے اور غلام بھی تھے۔ قریش بھی تھے اور غیر قریش بھی۔ ہاشمی بھی تھے اور

غیر ہاشمی بھی اپنے دل کے ٹکڑے بھی تھے اور اغیار بھی مگر رب کے ساتھ کیاں بڑا ویرانہ
طرز عمل کہیں تفریق نہیں چاہیے اس میں خود حضرت کے نفس کو کتنی تکلیف برداشت
کرنا پڑی ہو۔

جنگ کے میدان میں درخیاں کی جگہ میں کافی فاصلہ تھا جو شہید جنگ کے
لیے جاتا تھا وہ میدان میں لڑتا اور وہیں شہید ہو کر گرتا تھا، حضرت ہر شہید کی
لاش پر جلتے، اور پھر اس کی لاش لے کر واپس آتے تھے اس طرح اکھڑ و فو
اس طویل مسافت کو طے کرنا، جانا اور پھر واپس آنا، اس دھوپ میں سگری
میں اس تہمت آفتاب میں اتنی تکلیف اتنی رحمت اتنی شفقت برداشت کی مگر یہ
انہیں ہوا کہ کسی شہید راہ خدا کے حق میں کوتاہی ہو جاتی۔

نہیں، رب کے ساتھ عزیزوں کا سا بڑا ویرانہ تھا اجازت مانگتا تھا۔ بغور
اس دیکھتے تھے اجازت دیتے تھے، جب تک وہ جنگ کرتا تھا کھڑے ہو کر اس کی جنگ
کا مشاہدہ فرماتے تھے۔ جب گرتا تھا تو فوراً لاش پر پہنچتے تھے۔

اس طرح یہ بتایا کہ کس طرح ایک سردار، ایک کسب ایک افسر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ
ساوا اور یکساںگی کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ایک سرگروہ کا فرض کیا کہ اسے اپنے ساتھ جان صرف
کرنے والوں کے ساتھ کیا بڑا ویرانہ اختیار کرنا چاہیے۔

مجھے معلوم ہے اصحاب اتنے با وفا تھے کہ اگر یہ طرز عمل نہ بھی ہوتا تب بھی ان کے
ارادوں میں تزلزل نہ ہوتا۔ کیونکہ وہ اس بڑا ویرانہ کے غلام بن کر جان نہیں بچاتے
تھے بلکہ وہ ایک اصول کے تحت میں اپنی جان قربان کر رہے تھے لیکن یہ آپ کی فرض
شاسی اور اخلاقی تعلیم تھی۔

اس وقت تک حقوق الناس کا تذکرہ تھا۔ اس حقوق اللہ کی ملاحظہ ہو خدا کے ساتھ ایک بندہ کا جو واسطہ ہوتا ہے اس کا کس حد تک امام نے خیال کیا اور کس طرح امام کے ساتھیوں نے اس کا خیال رکھا۔ — ایک شب کی ہمت مانگی اور وہ بمشکل ملی۔ ایک دنیا سے جانے پر تیار انسان کے دل میں کیا کیا تمنائیں ہو سکتی ہیں۔ امام نے ایک شب کی ہمت لی کیا اعزاز سے ملنے کے لیے؟ کیا اس لیے کہ ایک شب اپنی حرم کو جی بھر کر دیکھ لیں یا اپنے بعد کے متعلق بدانتیں کر دیں؟ انہیں یہ کچھ نہیں بلکہ صرف خدا کی عبادت کے لیے۔

چنانچہ ایسا ہی کیا۔ صفاک بن عبداللہ شمر فی اقل ہیں۔ فلما اصاب حین واصحابہ قاموا للیل مکملہ یصلون ویستقفرون ویدعون ویتضرعون۔ جب شام ہوئی تو امامؑ اور آپ کے اصحاب نے تمام رات گزار لی کھڑے نماز کی حالت میں، دعا اور استغفار اور تضرع کی حالت میں۔ — ابھی پھر آسان تھا۔ مگر وہ وقت کہ جب عشاء شام کے قیامت خیز دن کو ظہر کا وقت آچکا ہے، دھوپ کا باز آگرم ہے، اصحاب میں بہت آدمی تھید ہو چکے ہیں۔ مسلم بن عوسجہ عبداللہ بن عمر بن خنیس عمرو بن قرظہ، نافع بن ہلال وغیرہ امام کا ساتھ چھوڑ کے راہی جنت ہو گئے ہیں۔ نماز ظہر کا وقت آیا ابو ثامہ عمرو بن عبداللہ صامدی حاضر خدمت امام ہوئے اور عرض کی۔

یا ابا عبد اللہ لفسی لك الفداء فی ارئى ہو کلاء قد اقتربوا منک ولا والله لا تقتل حتى اقتل، دونک ان شاء الله واحب ان القی ربی وقد صلیت هذه الصلوة التي قد بنا وقتها۔
 لہ طبری جلد ۶ ص ۳۴

”یا ابا عبد اللہ! میری جان آپ پر مشاعر میں دیکھ رہا ہوں کہ
یہ لوگ آپ کے بہت شریب آگئے ہیں لیکن خدا کی قسم آپ پر
کوئی آسج نہیں آسکتی جب تک میں آپ کے سامنے قتل نہ
ہو جاؤں، میرا دل چاہتا ہے کہ خدا کے یہاں جو جاؤں تو یہ نماز
آپ کی معیت میں پڑھ کر جس کا وقت قریب آگیا ہے۔“
امام حسینؑ نے اپنا سراٹھایا۔ فرمایا۔

ذکرت الصلوۃ جعلک اللہ من المصلین الذاکرین
نعم هذا اول وقتھا۔

”تم نے اس وقت میں بھی نماز کو یاد رکھا خدا تم کو نماز گزاروں
اور نماز کے یاد رکھنے والوں میں محسوب فرمائے۔ ہاں یہ تو اول
وقت ہے نماز کا۔“

پھر فرمایا۔ ”ان سے کہو اتنی مہلت دے دیں کہ ہم نماز پڑھ لیں۔“
واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ مہلت نہیں ملی اور دشمن کی فوج
نے جنگ سے ہاتھ نہیں روکا حصین بن تمیم نے مہلت نماز کی خواہش پر
یہ جواب دیا۔ اھلا تقبل جس پر حبیب بن مظاہر کو غصہ آگیا اور کہا
”نماز قبول نہ ہوگی؟“ اسے تیری نماز قبول ہو اور اولاد رسولؐ کی نماز قبول
نہ ہو؟“ حصین بن تمیم نے حملہ کر دیا اور حبیب بن مظاہر نے اس کے مقابلہ
کیا۔ یہاں تک کہ اس کو زخمی کر دیا۔ اور لوگ اس کو حبیب کے ہاتھ سے چھڑاکر
لشکر میں لے گئے۔ حبیب نے جوش میں رجز پڑھا۔

اقسم لوکناکم اعدادا او شطرکم و لیتتم اکتادا

یا شتر قوم حسب اعدادا

” میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہماری تعداد تمہاری اتنی ہوتی یا
تمہاری تعداد کی نصف بھی ہوتی تو تم میں کا ایک شخص بھی میدان
جنگ میں نہ رہتا اور میدان جنگ صاف نظر آتا۔
اس رجز کے بعد شاید یہ خیال پیدا ہو کہ کہیں ہماری قلت تعداد کو
ہماری کمزوری کی دلیل نہ سمجھا جائے اس لیے دوسرا رجز پڑھنے لگے۔

انا حبیب و ابی مظاہر فارس ہیجا و حوب شعہ

انتم اعداۃ و اکثر و نحن اوفیٰ منکم و اصبر

و نحن اعلیٰ حجة و اظہر حقا و التقیٰ منکم و اعذر

” میں حبیب ہوں اور میرے باپ کا نام مظاہر ہے۔ شہسوار ہوں

میدان جنگ کا، ایسی جنگ کا جس کے شعلے بھڑک رہے ہوں

تم بے شک تعداد میں زیادہ ہو اور بہت ہو مگر یاد رکھنا کہ ہم

وفا میں تم سے زیادہ اور صبر و استقامت میں تم سے

بڑھے ہوئے ہیں۔ نیز تمہاری تعداد زیادہ ہو تو ہو ہم حق پر

ہیں ہماری حجت تم سے زیادہ قوی اور روشن اور ہمارا تقویٰ

مستند اور ہماری حجت تمام ہے۔“

اس سے حدیثِ اکثریت کے عام معیارِ حقیقت کو باطل کیا ہے اس کے

معنی یہ ہیں کہ کثرت دلیل حقانیت نہیں ہے نصرت ہمارے ہی ساتھ ہے۔

ہماری شکست بھی فتح اور ہمارا انجام دائمی زندگی ہے۔ آپ نے بہت سخت جنگ کی یہاں تک کہ شہید ہوئے۔

دشمن نے جنگ کو ملتوی نہیں کیا۔ مگر کیا کہنا اصحابِ حسینؑ کی فرضِ شناسی اور عبادتِ الہی کے ذوق و شوق کا۔ وہ بھی ایک اتمامِ حجت تھی جو جنگ روکنے کی خواہش کی تھی مگر حبِ جنگ نہیں رُک کی تو ثابت کر دیا کہ ہم جنگ روکنے کے محتاج نہیں ہیں۔ امیر المومنینؑ نے بھی اس کا عملی سبق دیا تھا۔ جنگِ صفین میں آپؑ کا مصلیٰ دونوں صفوں کے درمیان پھار دیا گیا تھا۔ ابن عباسؓ نے کہا تھا کہ یہ وقت نماز کا ہے؛ تو حضرت نے فرمایا تھا کہ ”اسی نماز کے لیے تو ہم جنگ کر رہے ہیں“

”اگر معصومینؑ نے اس طرح ثابت کیا تھا کہ اگر حقیقی محبت کوئی ہمارے ساتھ رکھتا ہے تو اس کو ان فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنا چاہیے“

امام حسینؑ نے ایسے سخت ترین موقع پر جب دنیا کا کوئی شخص مطمئن نہیں رہ سکتا جبکہ کسی شخص کو فرائض کا احساس باقی نہیں رہ سکتا، ان فرائض کو ادا کر کے یہ سبق دے دیا کہ چاہے کیسا ہی سخت موقع پڑے لیکن فرضِ شناسی سے غافل نہ ہونا چاہیے۔ صاۃ خوف کی صورت سے نماز ادا کی۔ دو جہانِ نثاروں کو سامنے کھڑا کیا۔ ایک سعید بن عبداللہ حنفی اور دوسرے زبیر بن العقیل جو تیرا آتا تھا یہ دونوں بزرگوار اپنے اوپر روکتے تھے۔ ادھر نماز ختم ہوئی ادھر سعید بن عبداللہ تیروں سے مجروح ہو کر زمین پر گر پڑے اور دنیا سے رخصت ہوئے، کیا کہنا اس نماز کا اور کیا کہنا ان مجاہدین کے ادا

فرض و ادائے حق و وفا کا۔ اب پھر باقی اصحاب نے شوقِ شہادت میں جانیں دینا شروع کر دیں۔ امام حسینؑ اسی طرح اپنے فرائض اور سب کے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ کوئی باقی نہیں رہا۔ سب شہید ہو گئے اور اعزاز کی باری آئی۔

اب حدیث اور تاریخ دونوں کی ایک مستند روایت یہ ہے کہ غزّا میں سب سے پہلے جناب علی اکبرؑ کو میدانِ جنگ میں جانے کی اجازت ملی ہے۔ حدیث کلام معصوم کا نام ہے۔ کلام معصوم یعنی زیارت میں جو جناب علی اکبرؑ کے لیے وارد ہے اُس کا پہلا فقرہ یہ ہے کہ السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل من سلالة ابراهیم الخلیل

”سلام ہو آپ پر اے سب سے پہلے شہید ہونے والے نسل

سے بہترین شخص کی اولاد ابراہیم خلیل خدا میں سے۔“

تاریخ کی حیثیت سے طبری کی تاریخ میرے سامنے ہے اس میں لکھا

ہے: کان اول قتیل من بنی ابی طالب یوم غدیر علی اکبر

بن الحسین بن علی و أمّہ لیلیٰ ابنة ابی مرّة بن عمرو بن

مسعود الثقفی۔

”سب سے پہلے مقتول اس دن ابوطالب کی اولاد میں علی اکبرؑ ہیں جو

حسینؑ کے فرزند تھے اور آپ کی والدہ ام لیلیٰ تھیں جو ابو مرہ ابن عمرو ابن

مسعود ثقفی کی بیٹی تھیں۔“

آپ نے جب حملہ کیا تو یہ رجز پڑھ رہے تھے

انا علی بن حسین بن علی محن و مراب لبیت اولی بالقی
 تالله لا یحکم فینا ابن الدعی

دیکھیے یہ جہیز بھی تبلیغی رجز ہے۔ اس میں حمایتِ حق کے جذبہ
 کا اظہار ہے۔ " میں ہوں علیؑ، حسینؑ بن علیؑ کا فرزند، ہم
 خانہ کعبہ کے پروردگار کی قسم نبیؐ کے سب سے زیادہ حق دار ہیں
 خدا کی قسم زنا زادہ کی اولاد ہماری حاکم نہیں ہو سکتی۔ لہ
 جناب عباسؑ امام حسینؑ کی اطاعت کے بڑے پابند
 تھے جو حسینؑ کی سیرت تھی وہی جناب عباسؑ کی جس طرح امام
 نے سب کو اپنے سامنے میدانِ جنگ میں بھیج دیا۔ تاکہ سب کی
 مصیبت آپ پر داشت کریں۔ اس کے بعد اپنی جان دے دینا
 تو آسان ہے وہی جناب عباسؑ نے بھی کیا۔

تین بھائی جناب عباسؑ کے حقیقی یعنی اُم البنین کے لڑکے
 سے تھے۔ عبداللہ، جعفرؑ اور عثمانؑ۔ جناب عباسؑ نے
 ان سب کو اپنے پہلے میدانِ جنگ میں بھیجا اور کہا:-

تقدّموا بنفسی انتقم فاموا عن سیدکم
 حتی تموتوا دونہ۔

"میری جان تم پر سے فدا، تم آگے بڑھو اور اپنے سیدؑ

سردار (حسینؑ) کی حمایت کرو، یہاں تک کہ اُن کے
قدموں پر جان نثار کر دو۔

وہ تینوں جوان لگے بڑھے اور حسینؑ کے سامنے کھڑے ہو کر دشمنوں
کے حربے روکنے لگے اور جنگ کرنے لگے۔ یہاں تک تینوں شہید ہو گئے۔
جب جناب عباسؑ نے اپنے بھائیوں کو امامؑ کے سامنے شہید
ہوتے دیکھ لیا۔ تب خود امام حسینؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور
عرض کیا۔

”اب مجھے بھی اجازت دیجئے“

امام حسینؑ نے فرمایا کہ ”تم علمدار ہو۔“

مگر عباسؑ نے عرض کیا۔ ”اب فوج کہاں ہے جس کا میں

علم دار تھا؟“ اب تو بس سردار ہے اور علمدار اور یہ ظاہر ہے کہ

علمدار کی حیثیت کتنی ہی اہم ہو لیکن سردار کے برابر نہیں ہے۔

یہ اطمینانِ قلب کی دلیل ہے۔ وہ دیکھتے تھے کہ موقع کس

بات کا ہے۔ جذبات کی رو میں کوئی اوجہ نہیں ہے۔ ہر ایک بات

آئین کے مطابق، اصول کے موافق، کون پہلے جلے کس کے پہلے جائے

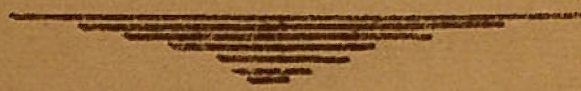
ہیں کیا پہلو پیدا ہوتا ہے؟

بلکہ شہداء میں سب سے پہلے اصحاب اور عزیزوں میں سب سے

پہلے علی اکبرؑ اور آخر میں جناب عباسؑ اس کے بعد فوج کا خاتمہ ہو گیا
پھر جو قربانیاں ہوئی ہیں وہ بے بسی کی ہیں اس طرح امام حسینؑ
نے میدانِ کربلا میں تعلیمی پہلو کو مد نظر رکھا۔

واقفہ کربلا میں صرف مصائب ہی نہیں ہیں جو دل دوز ہوئے
کی حیثیت سے فطرت انسانی کو اشک افشانی کی دعوت دیتے ہیں
بلکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ مدرسہ تربیت ہے جہاں دنیا کو احسناق
ادب، فرائض شناسی کے اصول بتلائے گئے ہیں۔

مبارک ہیں وہ جو اس سے (جس طرح اس کے دل دوز پہلو سے
اثر لیتے ہیں اسی طرح اس کی درس گاہی حیثیت سے) سبق حاصل
کریں۔ اور اپنے کو عملی حیثیت سے دیا ہی پیش کریں جیسا حسینؑ
دنیا کو بنانا چاہتے تھے۔

پہلی بار سید خاتونہ و عمرہ العظمیٰ
برائے ایصالِ ثواب
سید محبوب علی و سید خاتون علی مرحومین
پھر ان سید خاتون علی مرحوم
سید وارثہ صفی پور، ضلع اٹاک

امامیہ مشن بلڈنگ فٹ

مشن کی ذاتی عمارت کے لیے ایک قطعہ زمین خرید لیا گیا ہے اب یہ افراد ملت کا کام ہے کہ وہ اس پر تعمیر کے لیے سرمایہ فراہم کر دیں۔ ویسے تو پانچ منزل کی عمارت تعمیر کرنا مقصود ہے تاکہ مشن کے ضروریات کے قابل جگہ فراہم ہو سکے، مگر سر دست پہلی منزل کی تعمیر جلد از جلد کرالینا ہے تاکہ مشن کے تمام کتب و رسائل وغیرہ کا ذخیرہ ہو اس وقت مختلف مقامات پر رکھا ہوا ہے اس کو یک جا کر کے بہ آسانی کام کیا جاسکے۔

تمام افراد ملت سے استدعا ہے کہ وہ اس فٹڈ میں فراخ دلی کے ساتھ امداد فرمائیں تاکہ قوم و مذہب کی یہ اہم ضرورت جلد از جلد پوری ہو جائے۔

الذی اعلى الخیر

سید ابن حسین نقوی عفی عنہ

انڈیری سکریٹری امامیہ مشن

لکھنؤ ۳۱

صرف ٹائٹل ہندوستان پرنٹنگ پریس فون نمبر ۲۹۷۲۷ گولہ گنج لکھنؤ میں چھپا